

1988

విశిష్ట పుక్తి

సంపాదక ప్రయోజనములు

డా॥ డి. శౌరభ

సామాజిక ప్రయోజనములు

రచన

డా॥ డి. శారద, ఎం. ఏ. ఎం. డి., ఎం. డి.ఎస్.

"This book was published with the financial assistance of TIRUMALA TIRUPATHI DEVASTHANAM under their scheme aid to publish religious books"

ప్రీవెంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్.

క తారినగర్, భీమవరం - 1.

SRI VENKATESWARA
CENTRAL LIBRARY &
RESEARCH CENTRE

Acc. No.....

Date.....

TIRUPATI

రచన

శ్రీమతి డా॥ డి॥ శారద

ఎం ఏ ఎం ఇడి , పి హెచ్ డి

హక్కులు రిజర్వుడు

ప్రథమ ముద్రణ

జులై ౧౯౯౨

ప్రతులు వెయ్యి

వెల రూ ౨౦

శ్రీ వెంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్

పబ్లికేషన్ కో ఆర్డినేషన్

డి. జయనారాయణ

డి. వివేకానంద

డి. కిరణ్

ముద్రణ

శ్రీ పి కాశల్ కుమార్.

“మెగ్ట్రానిక్స్”

అఫ్సెట్ ప్రింటర్స్ సుల్తాన్బజార్,

హైదరాబాద్.

నామాట

భారతీయ రచనా సరళిపై ఆంగ్ల భాషా ప్రభావం ఎంతో కాకపోయినా కొంత చూపించినమాట వాస్తవం.

సాంఘిక రుగ్మతలను సవాల్ చేస్తూ శ్రీ కందుకూరి, గురజాడ ఉన్న వంటి సంస్కర్తలు సమసమాజ నిర్మాణానికి కలాలతో పోరు సాగించారు. భావ విప్లవంతో విప్లవసాహిత్యం వంటి మార్గాల ద్వారా సామాజిక స్పృహకు రచనా విధానంలో సరిక్రొత్త పుంతలకు మార్గం సుగమమైంది.

“కొత్త వింత - పాత రోత” అనే భావం లలిత కళలవబడే సంగీత - సాహిత్య, నాట్య, నాటక కళలన్నింటిపైనా ప్రభావాన్ని చూపించిందన్న మాటను కాదనలేము.

భారతీయ దివ్య సంస్కృతికి లలితకళలు అపూర్వసంపదనిచ్చే మూర్తి కీరణాలు సంగీత సాహిత్య, నాట్య, నాటక సమాహార రూపమైన యక్షగానం లలిత కళలో గణింపదగిన ప్రక్రియగా ప్రాజ్ఞాలచే ప్రశంసించబడినది. అట్టి యక్షగానంతో బాటు యింకా అనేక లలిత విజ్ఞాన వీచికలు నిర్లక్ష్యం చేయబడుతున్న తరుణంలో -----

హరికథా పితామహులుగా ఆంధ్రావనిలో అవతరించిన శ్రీ మదజ్ఞాడ అదిభట్ట నారాయణదాసుగారు తనదైన శైలిలో సమహార ప్రక్రియకు రూపురేఖలుచ్చారు. కాలక్రమంలో' ---

దీని గమ్యం ప్రజాదరణ

దీని ఉద్దేశ్యం నైతిక ప్రగతి

దీని లక్ష్యం సామాజిక స్పృహ

ఈ అంశంపై పరిశోధన చేయడానికి అనుమతించిన సహృదయులు డి. ఆర్.జి. ఉమన్స్ కాలేజీ కరెస్పాండెంట్ శ్రీ సి. హెచ్. కామేశ్వరరావు గారు, తాడేపల్లిగూడెం, మరియు కె.జి. ఆర్. ఎల్. కాలేజీ కరెస్పాండెంట్ శ్రీ మెంటే వద్దనాథం, భీమవరం వారికి కృతజ్ఞతలు.

ఈ కుదలిగా గుర్తించి ప్రోత్సహించిన ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయ వైస్ చాన్సలర్లు నా పేరుకె.వి. రమణ, డా.యం గోపాల కృష్ణారెడ్డి గారలకు, మరియు డా. కె.పి. రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.

పరిశోధనకు పర్యవేక్షకులుగా వ్యవహరించి, నన్ను తీర్చిదిద్దిన నా సహాధిపతి నయ్యే డా. కె. వెంకట రామరాజుగార్ని, జన్మనిచ్చి, ప్రాథమిక హరికథా కైత్రీకాని కలిగించిన నా పితృపాదులు శ్రీ యాళ్లబండి తాతారావు భాగవతార్ గార్లకు.

హరికథను పులిగా స్వీకరించిన వ్యక్తిగా 15 సం.లు అనుభవమున్న కుమ్మి హరికథా పరిశోధనగా మార్చి, పరిశోధనకు ప్రోత్సహించి, సహకరించిన మా మామగారు శ్రీ డి. ఆర్. పద్మావత్, శ్రీవారు శ్రీ డి. విరజానంద్ గారలకు కృతజ్ఞతాని వందాలు.

మొదటి ప్రశ్నానికి సకాలంలో సమాధానాలిచ్చిన నా పరిశోధనకు కృతజ్ఞత వహించి ప్రోత్సహించిన ప్రాజ్ఞలకు, విషయ సేకరణకు నాకు కావలసిన పాఠ్యాన్ని కల్పించిన వివిధ గ్రంథాలయాల ప్రముఖులకు ఈ మధ్యంలో నాకు ముచ్చట విచ్చిన శ్రీమాన్ డిక్షిత దాసుగారు, ఆచార్య తూమాటి వాణ్ని గారికి నా ధన్యవాదాలు.

మధ్య సేకరణకు సహకరించిన సర్వారాయ హరికథా పాఠశాల పేర్కొందికి ముచ్చటైనా, శ్రీ నారాయణదాసాకృతితో కనుల పండువుగా తీర్చి దిద్దిన గ్రంథి వర్ణింపమూర్తి గారికి కృతజ్ఞతలు.

అత్యంత సహనంతో చేసిన నా ఈ ప్రయత్నం ఏ కొందరిని ఆలరించినా ఉంటుందనే భావిస్తాను. దొసగులేమైనా దొడ్ల తో మనసుతో మన్నించమని మన్నించమంటూ-

గ్రంథ ప్రమరణకు మోకరించిన శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుపతి వారికి, నా తమపై ఉన్న అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తూ ఆశీర్వాదించిన పెద్దలందరికీ నా కృతజ్ఞతలు.

తేది: 18-6-95

ఇట్లు

 (డి. నారద)

డా॥ కలీడిండి వెంకటరామరాజు,

భీమురం

ఎమ్. ఎ. సిహెచ్.డి.,

ఆది - 23-12-94.

రీడర్ (రిటైర్డ్) డి. ఎన్. ఆర్. పి.జి. కోర్సెస్

హరికథా ప్రక్రియ - పామాజిక ప్రయోజనములు

“ ఆప్తవాక్యము”

శ్రీమతి డా॥ డి. శారద పరిశోధన వైదుష్యమునకు ఆశ్చర్య స్రవకగా వెలువడిన “హరికథా ప్రక్రియ - పామాజిక ప్రయోజనములు” అను ఈ శాశ్వత వాసనా వాసిత వ్యాప్తి గ్రంథమునకు ఒకవంటి గుర్తుగా ఈ ఆప్తవాక్యమును వ్రాయుచున్నాను-

ఆ శారదా దేవ్యనుగ్రహ ప్రభావము చేత ఈ శారద యొక్క గ్రంథము ఒక హరికథా కళావిజ్ఞాన సర్వస్వంగ పర్వాంగీణ రూపమును ధరించినందులకు నాహార్షిక ప్రశంసా మందారమాల, పాధారణంగా కేవలము పరిశోధన వట్టభద్ర తకు వెలవడే గ్రంథముల వంటిది కాదిది. విద్యావివేకవంతుకు, విజ్ఞానవైరుష్యములకు, కళామయభావనలకు, సంగీత సాహిత్య వాఙ్య సమాహారాత్మక హరికథా కథన దీక్షాదక్షతలకు, అజన్మ సిద్ధ హరికథా విశిష్ట కథన రీతులకును నిలయముగా ఈ గ్రంథము రమణీయ చైతన్య శక్తితో జాలువారే ఒక కమనీయ కళాప్రవంతి వలె రసపూరితమై కానవచ్చును. దైవదత్తమైన ప్రతిభకు అభ్యాస బలము వలన చేకూరిన పుష్కలమైన తగిన స్థాయిలో ఈ విద్యుష్మణికి సంగీత సాహితీ పరిజ్ఞాన పాటనములు తోడైనందువలన బంగారముకు పరిమళ ముచ్చినట్లు ఈ రచనా వివ్యాసము ఒక కళా త్రివేణి పంగమము వలె పోగవది.

పుట్టింటి వారి కళాభిమాన వైదుష్యములు, మెట్టిపింటి వారి కళామయ భావనలును ఈమె రచనకు చక్కని ప్రోత్సాహ ప్రోద్బలములు కల్పించినవి. ఈమె తండ్రి శ్రీయాళ్ళబండి లాలారావు భాగవతార్ ఒక ముద్రసిద్ధ కథాకథకులు. పెదతండ్రి నాయులీన విద్వాంసులు. సహోదరి శ్రీమతి శ్యామసుందరి సంగీత కథన కళాదక్షురాలు. మామగారు శ్రీ డి. రాధాకృష్ణ పబ్లియర్, M.A. (Retd. Principal) అత్తగారు కీ శ్రీ శ్రీమతి విద్వాంసతి దేవిగారు, భర్త శ్రీ డి. విరజానంద్, M.A. MEd, గారు సంగీత

సాహితీ కళాభిమాన ప్రోత్సాహకులు అయినందున ఈ రచయిత్రీ ఇంత సవిమర్శకముగా ఇంతటి విషయ ప్రధాన గ్రంథమును వ్రాయగలిగినది.

ఈ గ్రంథము విషయ వివేచనాత్మక దృష్టితో పంచస్థకరణములుగా విభజించి కూర్చబడినది. ఆయా ప్రకరణములలో హరికథకు గల ప్రాచీన ప్రక్రియా గౌరవము, యక్షగాన హరికథా సన్నిహిత సంబంధములు, సమీపస్థ భాషలలోని హరికథలకు, తెలుగు హరికథలకును గల సామ్యవైషమ్యములు, హరికథా ప్రక్రియా నిర్వచనములు, హరికథా పితామహుడి సుప్రసిద్ధ కథకుల భావ విశేషములు, హరికథా సాహితీ స్థితిగతులు, కథాకథన సన్నివేశములలో కానవచ్చు నాటకీయ రీతులు, భక్తిభావ బంధుర నవరస ధోరణులు, హరికథకు సంగీత వాద్యములకును గల సన్నిహిత సంబంధములు, సామాజిక ప్రయోజనములకు, జాతీయ సమైక్యమునకును హరికథా ప్రక్రియ ఉపయోగపడు రీతులును, ఇందు ప్రజ్ఞాపాటన సమంచిత రీతులతో చక్కగా విశ్లేషించబడినది.

హరికథా దివ్య పాధనముకు సంగీత సాహిత్యములు రెండును పట్టిష్ట మూల స్థంభములు. కథకుడు సంగీత శాస్త్ర పరిజ్ఞానముతో బాటు శ్రావ్యకంఠస్వరము, మిథరాగాలాపన సామర్థ్యము, ఆరోహణావరోహణాత్మక స్వర సంచార రీతులు, రసభావ సన్నివేశములకు తగిన నాట్య భంగిమలు, నృత్య, నాట్య, విన్యాస భేదములు, నవరస ప్రకటనాత్మక అంగీత విన్యాసవైఖరులు, అంగిక, అహర్యక, వాచిక, పాత్విక చతుర్విధాభినయ విశేషములు, ప్రసిద్ధ భాషాసేతృత్వము, ప్రధాన కథకు ప్రోద్బలకములైన ఉపకథలు, సమయాను కూలముగా శ్లోకములు, పద్యములు, గేయములు, అష్టపదులు, అభంగములు, అకర్షణీయముగా గావము చేయగలగుట మొ॥వి బాగుగా నేర్చి ఉండవలెను. ఒక్కమాటలో చెప్పవలెనన్న కథకుడు సకల కళావేత్తయై సమయానుకూల విన్యాసములు పాగించగలిగి యుండవలెను.

“కాలగతికసుగుణముగ కథకుడెప్పుడు

భావగతి విశేషంబుల వరచరించి

నవకళావేత్త యైనట్టి నటుని వలెను

చతుర విన్యాస వైఖరిన్ పాగవలెను”

ఓ తంత్రత్వ

డా॥కలిదిండి వెంకటరామరాజు,

నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య

1-8-76

పి.జి. రోడ్డు - 35

జమహీల్ నగర్, సికింద్రాబాద్-3

అభినందనములు

డాక్టర్ డొంకాడ శారద ఆగర్హ పారికథా భాగవతాదిశ్రీ యాక్షబండి తాతరావు గారి జారసకుమారి - జాపచారికంగా నా మానస పుత్రిక. ఆమె వ్రాసిన గ్రంథం - కేవలం ఒక పిచ్చాంత వ్యాసం మాత్రమే కారు. అది పారికథా విజ్ఞాన సర్వస్వ సారసంగ్రహం. ఆమెకు నా అభినందనలు, ఆశీస్సులు.

ఆంధ్ర సాంస్కృతిక సామాజిక జీవితంలో పారిధానులు నిర్వహించిన భూమికకు నా హృదయ పూర్వక కవితా కర్పూర వీరాజనం సమర్పించుచున్నాను.

ప్రజల కడకు చేరి - పంచు జీవన్ముక్తి

ఆంధ్ర దేశమందు పారికథకుడు:

కవన గాన సృష్టకకల ముయ్యెల గట్టి:

గడపు వన్నెల నడగుడిగ - బ్రతుకు

నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య

(నండూరి రామకృష్ణమాచార్య)

కె. బ్రహ్మవందం ఎం. ఏ. లిట్

పిల్ల లెక్చర్

ఫోన్ 238361

పిల్లనగర్,

హైదరాబాద్

తేది 1-1-95

ఇదే నా అభిప్రాయం

విప్లవ చూడు

కష్టమే

గట్టమే

దలచుకున్నా అను

కవిత్వం వాస్తవం చేసిన సాధన శారద పరిశోధనలో గట్టదనం ఉంది.

నిరూపణలో చెప్పబడలేదన్నాది, దాని పట్ల సహనం.

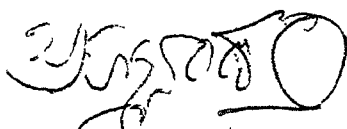
అడవాల్సిన దానిని సరైన పరిమితం కాదని నిరూపించిన శారదను నా రీతిలో
నిరూపించాను.

ఈ నిరూపణ: మళ్ళీ తీసి ప్రాథమిక సామ్యం చేసుకుంటున్నాను.

అలాగే కథానాటకం కొత్త మెరుగులతో ముద్రాణం చేసే కథకుడు నేనే
అలాగే ముద్రాణం చేశాను.

సో, ధన్యం, మనస్ఫూర్తిగా చూడండి శారదంబులను

కావికాధర: ముద్రాణం బ్రహ్మవందం 1/1 కావికాధర బ్రహ్మవందం దని ముద్రాణం

(బ్రహ్మవందం)

Prof.T.Donappa,

Ex. Vice Chancellor

H.No. G-8

Sri Sai Apartments

HYDERABAD-500482.

HYDERABAD

3.3.95

మనసులోని మాట

శాస్త్రీయ లలిత కళా వారధికి

జానపద కళా సర్వస్వ మహాదధికి

మన హరికథ వారావది.

సకలకళా రూపాలకు సదా సేవధిగా

ప్రజానంద వర్ణనానికి పరమావధిగా

మూర్తినందినది ఈ కళానిధి.

శాంత శృంగార భక్తి వాత్సల్యాది రసపోషణకూ

సకలైతి హాసాల స్థానిక గాధల రమ్యచిత్రణకూ

పేరుపొందినది ఈ పెన్నిధి.

ఈ కళా మూర్తి ఆనుపానుల రూపురేకల పరంగా

విహంగావలోకనంగా రూపెత్తిన ప్రకృత కృతి

సర్వజవానీక సన్నిధి.

(తొమ్మిది దాణప్ప)

“కవికథకరచ్చ”

నరసాపురం.

శ్రీమాన్ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితదాస భాగవతులు పశ్చిమగోదావరిజిల్లా.

నా ఆరోగ్యం ఏమీ బాగాలేదు.... నా వయసిప్పుడు 92 సంవత్సరాలు - హరికథలు చాలా వ్రాశాను..... ఇప్పుడనిపిస్తుంది. ఇంత మంచి సాహిత్యం వ్రాసింది నేనేనా అని.... అదంతా గత వైభవం. అసుల ఈ రోజుల్లో కథలు చెప్పేవారిలో మంచి సాహిత్యాన్ని చదివేవారెవరు.... ? లేరు. ఎవరిష్టం వారిది. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క సంప్రదాయం.

తెలుగు యూనివర్సిటీ లలిత కళాపీఠం వారు ‘హరికథ’ అనే అంశాన్ని డిప్లమో కోర్సుగా ప్రవేశపెట్టన్నారని, దానికి సీలబస్ తయారు చేసే ప్రముఖులలో శారదను కూడా ఒకరుగా గుర్తించి ఆహ్వానించారని విని సంతోషించాను. ఇది నిజంగా శుభపరిణామం. హరికథకు మళ్ళీ పూర్వవైభవం వస్తుందనిపించింది.

శారద వ్రాసిన “హరికథాక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనాలు” గ్రంథం ముద్రణలో ఉందని, దానికి నా ఆశీస్సులు పంపించమని కోరింది. శారద ఒక మహాయజ్ఞ చేసింది. దాని ఫలితాన్నిప్పుడు పొందబోతోంది. ఆమె సహజంగా చక్కని కథకురాలు. తండ్రి శ్రీ తాతారావు తానే శిక్షణ నిచ్చాడు. నా శిష్యుడు శ్రీ ముసునూరి సూర్యనారాయణ తాతారావుకి గురువు. చక్కని సంప్రదాయం.

ఈమె గ్రంథం మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. నాకు తెలుసు. ప్రస్తుతం హరికథల పరిస్థితి ఏమంత ఆరోగ్యంగాలేదు. ఈ గ్రంథం ఒక దివ్యైషధమై, కథకలోకానికి మేల్కొచ్చి కావాలి. ఈ విషయంలో కపిలేశ్వరపురం హరికథా పాఠశాల కూడా చక్కని కృషిచేస్తుంది. వారు కూడా హరికథలకు సీలబస్ తయారు చేశారు. కృషిబాగుంది. ఫలితాన్నివేచిచూద్దాం.

ఇంతకంటే వ్రాయలేను.

ఇట్లు

సం. దీక్షితదాసు

ప్రథమ ప్రకరణము :

హరికథా ప్రక్రియ-ప్రాచీన స్వరూపం

శాశ్వతకాయులగు నత్పురుషుల పవిత్ర సాన్నిధ్యం సద్గమ్య చారిత్రా దానికి అనుగుణంగా తమ నడుచుకుంటూ నూతన జ్ఞానాన్ని, అనుభవాన్ని నముపార్జించుకుంటూ, సంతృప్తికరంగా జీవితాన్ని సాగించడానికి చేసే సూచన ప్రయత్నం అనాది నుండి అనంతంగా సాగుతూ వస్తున్నది క సజీవ వత్సరం. ఆకారభూతపు మనుషులుగా కాక మానవోచితములైన పరిపూర్ణ లక్షణాలచే మానవత్వాన్ని పొందినవారే జీవన లక్ష్యాలను, జీవిత వత్సరాలను సాధించడానికి సమర్థులను కలిగి వుంటారని విజ్ఞాపకము.

తన జీవితాన్ని సార్థకమరుచుకోవడానికి, భగవద్దత్తములైన మానవీక శక్తుల్ని విస్తరింప చేసుకుంటూ, ఈ అనంత విశ్వ మండలములో కర్మక్షేత్రమునందు ప్రవేశించి, తన స్థితిని మనరించి, ఆత్మసంస్కారాన్ని పొందడానికి జీవితమునే సమరంలా దైర్ఘ్యమూర్తి శస్త్రాలను చేబట్టి వెనుతిరిగి చూడకుండా మున్ముందుకు సాగిపోవు మానవుడే కీర్తి కాయుడుగా, పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా ప్రస్తుతించబడుతున్నాడు.

ప్రతి వ్యక్తి తమ తలపెట్టిన పని ఎంత కష్టసాధ్యమైనదైనప్పటికీ దానిని యథాక్రమే సాధించడానికి తగినంత కృషి చాలా అవసరం. ఈనాటి వనపుడు తన బుద్ధి బలాన్ని ఉపయోగించి, పరిసరాలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటూనే వాటిని తనకనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నాడు. సత్యాన్వేషణ, సుఖాన్వేషణ, సౌందర్యాన్వేషణ అనునవి మనిషిలో నిత్యమూ కొనసాగిపోసిన ఉత్తమ లక్ష్యాలు. వాటి కోసం అవసరమైతే పంచభూతాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకుంటున్న మనిషికి "అసాధ్యము" అన్న మాటకు అవకాశం ఉండదు. "The word impossible is not in my Dictionary" అన్న నెపోలియన్ చక్రవర్తి మాట ఈ సందర్భంలో స్మరించుకోవడం అవసరం.

ఉన్నత లక్ష్యసాధనలకోసం అంటులేని కృషిచేస్తూ, జీవితంలో అరిపిపోతున్న మానవుని మనస్సుకు ఏదో ఒకరకమైన విశ్రాంతి అవసరం. మానవుని బుద్ధిని వికసంపచేసుకోవడానికి అనేక రంగాలలో పురోగమిస్తూ, అనేక శాస్త్రాలతో పరిచయాన్ని పెంచుకుంటూ, "ఏదో" సాధించాలనే తపనతో పరుగులు పెడుతున్న అతని మనసు నుండరములై, సుకుమారములై, ఆకర్షణీయములైన కళల ద్వారా ఆనందాన్ని,

వికాసాన్ని పొందుతుందని చెప్పడం అత్యుక్తి కాదు. దీనినే “తర్క-కర్క-శ చర్చలలో స్థాంకేతిక విజ్ఞాన గోష్ఠలలో యితర బౌద్ధిక విషయ కాలుష్యాలనల్ల మలినమైన మనోమూకురం అవిచ్ఛేదమైన కళానుశీలన సాధనలమూలంగా స్వచ్ఛమై, ప్రసన్నమై, రసావేశానికి ఉన్ముఖమౌతుంది”¹ అని శ్రీ దొణప్పగారు వక్కాణించారు.

మానవుని మానసికార్థ్యానికి కళలు ఎంతగానో దోహదం చేస్తాయనే విషయం జగద్విదితం. దీనినే సుప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీవతిరావుగారు వివరిస్తూ, “నకల కళాసమగ్రస్వరూపి నర్వేశ్యుడు. కళలన్నీ ఆ కళాసింధువులోని బిందువులే. మానవుని భౌతికార్థ్యమునకు వివిధోషదాలూ అత్యవసరాలు. అట్లే హార్డికార్థ్యానికి, అంతర్వికాసావందాలకూ కళలు అత్యంతోపయుక్తాలు. కళావికాసముననుసరించియే సమాజ సంస్కార ప్రాభవం గుర్తింపబడుట సర్వజ్ఞనైక వేద్యము కదా”²

కళాశబ్దమును లలితకళలుగా అనేకమంది నిర్వచించియున్నారు. అందుకొన్ని:-

“Fine arts are those in which the mind the heart and the hand go together”.³

“This unity is the stamp of art. In a work of art two and two make not four but one”.⁴

“Every work of art imposes an order, an organisation, a unity on its materials”.⁵

Art has been said to be made up of relations - If we prefer to avoid the vague word relations we may say that the necessary immediate materials of all fine arts are combinations of the ideas of their particular vehicles in music combinations of the ideas of sounds, in architecture, combinations of the ideas of masses and in the other art combinations of the ideas of whatever their vehicles may be”⁶

‘తనంత తాను ప్రకాశించునది, ఇతరులను ప్రకాశింప జేయునది కళ. కళ మానవుని జీవనమును చూడూరి మహితమును, సాటిలేని సుందరమును మౌనర్చి, ఉదాత్త సంస్కృతి విరివిత మొనర్చ సమర్థమైనది. కష్ట, సుఖాదీకాల్పకముగు ద్వంద్వమయ ప్రకృతి నుండి బట్టుకొనె శో వ్యాదయమునకు గిరిగింజలు పెట్టె.

1. తె.పా.వి. - శ్రీ తానూరి దోగప్ప - పుట 6

2. ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసం - శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీవతిరావు, పిడుగురెడ్డి

3. John Ruskin 4. Y.H.R - 5. Ibid 6. IBID

మానవుని లాలించి, పాలించునది కళ. ¹

దీన్ని బట్టి 'కళ' అనే పదం యొక్క ఉబ్బకొత్తత మనకు అర్థమవుతుంది. 50 మానవుని స్వేచ్ఛాన్ని మధురంగా మలుస్తుంది. మమల స్వభావాన్ని ఆపివేస్తుంది. జీవిత లాలిత్యాన్ని చేకూరుస్తుంది. మనదేశంలో ప్రాచీన కాలంనుండి ప్రచారం పొందియున్న కళలు మొత్తం 64 వీనినే చతుష్టయ కళలని వ్యవహరించారు. ఇదిలో మానవ హృదయానికి మిక్కిలి ఆకర్షణీయములై రసానందాన్ని కలిగించే కళలు "లలిత కళలు" గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సుందరము సుకుమారము, ఆకర్షణీయములైన కళలు కనుక వీనికి పేరు సార్థకమైంది. వీనినే గీతగోవిందకారుడైన జయదేవుడు విలాస కళలుగా పేర్కొనియున్నాడు

"యది హరిస్మరణే సరసంమనో

యది విలాసకలాసుకుతూహలం

మధుర కోమల కాంత పదాపళిం

శృణుతదా జయదేవ సరస్వతీం" ²

జయదేవునిచే పేర్కొనబడిన విలాసకళలు, ప్రాచీనులచేతిలో మలచబడ్డ లలిత కళలూ ఒక్కటిగానే చెప్పవచ్చును. ఈ కళలలో సంపూర్ణత్వము, ఆధ్యాత్మికత్వము, సౌందర్యపాన, రూపాంది ఉంటాయి. మానవుడు చేయు ప్రతి పనిలోనూ "శ తాండవిస్తునే ఉంటుంది. "మానవజీవితంలో కళలేకున్న సూర్య గోళమున కాంతి లేకుండుటయే" అని శ్రీ టి.యన్.సివి. నారాయణాచార్యులుగారు వక్కాణించారు.

లలిత, శబ్దమునకు సుకుమారము, సుందరము, అనుస్వరములు గలవు. సుకుమారము, సుందరములునైన కళలు గనక వీనిని లలిత కళలు అని వ్యవహరించుచున్నారు.

మధురభావముతో కూడి నవనవోన్మేషము చెంది హృదయనగలను ఆనంది ప్రవాహంలో ఒలలాడించు కళలని అభిప్రాయము. 4వ బాహ్యోద్రియాలకూ, అంతరేంద్రియాలకూ ఆనందాన్ని అందిస్తాయని చెప్పవచ్చును. ఇట్టి ఆనందజనకమైన లలితకళలలో సంగీతం, సాహిత్యం, నృత్యం మున్నగువి

1 కళాకారుడు - నమాజము, మారేమళ్ల నాగేశ్వర గారు - పు - 95

2 గీత గోవిందం జయదేవుడు క్లు. 3

3. సంగీత కళలో శృంగార రచనలు - వా.క 1964, 6 పుట: 6

ముఖ్యమైనవిగా చెప్పవచ్చును. ఈ మూడు మానవుని ఆనందానుభూతికి సర్వవిధాలా తోడ్పడుచున్నవి.

నేని మానవుడు విజ్ఞానవీధిలో పరువులేత్తడానికి ఎంత ఆనందాన్ని కనపరస్తున్నాడో ఆధ్యాత్మిక రంగంలో అంత వెనకవడి ఉంటున్నాడు. మానవుని భౌతిక విజయం అతని విషయవాంఛలవైపు మాత్రమే మళ్ళిస్తోంది. కాని మానసిక విజయం అతని మోక్షమార్గాన్ని పటిష్ఠం చేస్తుంది. విషయానక్తుడగు మానవుని పతనం భగవద్గీతలో ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొనబడింది.

“ద్యాయతే విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషాపజాయతే

సంగత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో భిజాయతే

క్రోరోద్భవతి సమ్మోహా నమ్మోహాత్ నృతి విభ్రమః

వృత్తిభ్రంశ దృద్ధినాశో బుద్ధి నాశాత్ప్రణశ్యతి”¹.

విషయానక్తుడైన మానవుడు విషయభోగాలకే దాసానుదాసుడై వ్యవహరిస్తాడు. తత్ఫలితంగా కామాంధుడుగా, దానివలన క్రోధుడుగా, మారిమోహాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు. దీని ఫలితంగా బుద్ధి మాంద్యం ఏర్పడుతుంది. అది అతని సర్వవాశనానికే తోడ్పడుతుంది.

భగవంతుని చేరడానికి మూడు సవవిధ భక్తిమార్గాలను పేర్కొన్నారు. వానిలో వంకీర్తనము, సేవనము, చింతనము అను నవి ముఖ్యమైనవిగా పేర్కొనవచ్చును. వంకీర్తనాన్నే మరొక విధంగా ‘గానమని’ చెప్పవచ్చును. భగవంతుని చేరడానికి ఈ గానాన్నే సాధనంగా ఎంచుకొని తరించిన వారు పురాణ వీరుల్లో కోకొల్లలుగా మనకు దాహరణగా కవిస్తారు. “శిశుర్వేత్తి, పశుర్వేత్తివేత్తి గానరసం ఫణిః అని ప్రాజ్ఞుల స్మృతి భగవంతుడు సంగీతస్థియుడు. భగవదారాధనకు సంగీతం ఒక సాధనం కాగలదని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు.

అనవత్సుడైన దశరథ రాజమౌళి తనకులగురువగు వశిష్టమౌనీంద్రుని ఆదేశంతో పల్నండానాథుల పుత్రకామేష్ఠి విరహించాడు. విభాండక మహర్షి వందనుడగు ముష్కేశ్వరుడు అర్హత స్థానమలరిక రించాడు. సకల వేద ధర్మ విష్ణాతులు, యజ్ఞకర్మ రహస్య సంవేద్యులు, తపోవిధులగు యాజకశ్రేష్ఠుల సహకారంతో

¹. శ్రీమద్భగవద్గీత - రెండవ అధ్యాయం, - శ్లో 162, 63

యజ్ఞదీక్షితుడై నాడు దశరథరాజులకుండ్రుడు. ఆ సందర్భంలో నిరంతరసర్వముంగళ సేర్పర్చుట నృత్యగానాది కళాప్రక్రియలతో భగవంతుని సేవకు ముఖ్యము చేశారని పురాణాల మనకు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి.

భగవంతుని చేరడానికి ప్రధానమార్గంగా భక్తి అత్యంతము అవసరమని మహానుభావులు. ఆ భక్తిని సంగీత సాహిత్యాలలో కూడా ప్రదర్శించవచ్చుననడానికి త్యాగయ్య రామదాసు, కబీరు మున్నగు భక్తాగ్రేసరుల చరిత్రలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. "Bhakti is the connection Link between Man and God"¹ అని ప్రసిద్ధులు పేర్కొన్నారు. అట్టి ఈ భక్తి ప్రాణచైతన్యం రామదాసు త్యాగరాజులది భక్తి శేఖరులందరు ఈ విషయం తమ జీవిత గమనం ద్వారా, రచనల ద్వారా జాతికి ప్రబోధించి, తాము తరించి, లోకానికి తరణోపాయం చూపి మనకు నిత్య ప్రాతస్మరణీయులై నారు.

'కళ' అనే పదం చాలా ఉదాత్తమైంది. ఆ కళలో జీవించేవాడు కళాకారుడు. అట్టి కళాకారుడు సంఘంలో పేరుకుపోయిన కుష్కలత్వం, నీరసభావం, మానసిక వికారసాహిత్యం మున్నగువానిని తన కళ ద్వారా, తాను జీవించే కళారంగం ద్వారా తొలగించగలడు. కళను సేవించడం ద్వారా ప్రజలలో ధర్మానంత్ర పెరిగే అవకాశముంది. కళ ప్రతి మనిషిని ఒక పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా మలుస్తుందని చెప్పడం అతిశయోక్తి, అసత్యమూ కాదు.

మానవుడు వికలాంగుడై కూడా జీవించవచ్చు. కాని మనోహీనుడై జీవించడం వరమిం దుర్భరం. కనుక మానవుడు తాను మానవునిగా మహాన్నత స్థితిని పొందాలని ఆశించినపుడు అతనికి కళలతోడి సంస్కారం తప్పనిసరి. రమ్య వ్యాధియుడగు కళకారుని రసమయ జగత్తు యదార్థ వ్యవహార నిష్ఠుర జగత్తుకంటె పెరిగిపోయినది. ఏ కళాకారుని ప్రక్రియా విశేషం తన చుట్టుప్రక్కలనున్నవారి జీవితాలను యదార్థ మనోహరములుగా మార్చగలుగుతుందో ఆ ప్రక్రియా విశేషమే అత్యంత ఉదాత్తమైనది. ఒకప్పుటి కళా ప్రయోజనం కేవలం మానసిక ఆనందం. కళ కళకొరతకే నన్నీ పాత వాదం. కాని ఈ నాటి కళా ప్రయోజనం సామాజిక ప్రయోజనం కావాలి. జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించే మహత్తర సాధనం కావాలి. ఈనాటి కళలో ప్రధాన పాత్రధారి సామాజికుడే. నిజానికి కళాకారుడు కీరీటులై విశ్వనేత. రక్షకభటుల శక్తిసామర్థ్యాలు

కాని, శ్వర్యాంధబుద్ధుల అధికారాలు గాన సాధించజాలని మహత్తర కార్యాలని సమర్థుడైన ఒక్క కళాకారుడు సాధించగలడని ఉప్పడం అత్యుక్త కాదు.

భగవదరాధనకు, సర్వసయ ప్రచారానికి 'హరికథ' అను కళాప్రక్రియ ఉన్నతమై, ఉదాత్తమై, ఉత్కృష్టమైన కళాస్వరూపమని చెప్పవచ్చును. ఈ కళాసంపద కళాగానముగా అనేక ధర్మాలను, నీతులను, సాహిత్యంతో గుదిగుచ్చి లోకానికి ప్రచారం చేయడానికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. హరికథకుడు సాధారణంగా ఉపనిషత్తులు పూజించి, ఆధ్యాత్మిక విషయసంపన్నుడుగా పేరుగాంచి పురాణాలు, చరిత్రలు మున్నగు ప్రాచీన సాహిత్యంతో పరిచయం కలవాడు కనుక ప్రజలలో ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధం మాత్రమే కాక సమాజ శ్రేయస్సుకు పనికివచ్చే అనేక అంశాలను తన కథలో చొప్పించి, సమగ్రమైన సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందిస్తూ, వారిని పరిపూర్ణమైన వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దడానికి అవకాశాలు కలిగి ఉన్నాడు".¹

"హరికథ ఒక విశిష్టమైన వయోజన విద్యారూపం. వినోదంతో విజ్ఞాన మందించి, ప్రజలను నైతిక మార్గవర్తనులుగా జేయు సామర్థ్యముకల ప్రక్రియ" అని హరికథా ప్రక్రియకు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కూడా ఆపాదించారు. కనుక హరికథ అమనవి భక్తి, జ్ఞాన వైరాగ్య ప్రబోధనకు మాత్రమే సాధనముకాదని, సమాజంలోని మానవాళిని ఉత్తమ మార్గవర్తనులుగా మార్చడానికి కూడా సాధనమని ఈ ప్రక్రియను పేర్కొనవచ్చును.

"Harikatha Kalakshepam is a devine service. It is the right means of adult education inculcating the genuine spirit of discipline amongst the younger generation with devotion to the lord"²

అవి హరికథా ప్రక్రియ సాంఘిక పారమార్థిక ప్రయోజనాత్మకంగా ప్రస్తుతించబడింది.

సంగీత, సాహిత్య, నాట్య కళల సమాహార స్వరూపమే హరికథ కనుక దీనిని తౌర్యత్రిక కళగా చెప్పవచ్చును. ఈ ప్రక్రియ ఒక ప్రముఖ ప్రచార సాధనం. ఎంతటి క్లిష్టతర విషయాన్నైనా ప్రజల్లో సులభంగా ప్రచారం చేయడానికి యోగ్యమైంది. దీనిలో ప్రజలను బాగా ఆకట్టుకొనే శక్తి సంగీతానికి బాగా ఉంది. అందువల్లనే ప్రచారం చేస్తున్న ఇతివృత్తానికి సరిపడు కీర్తనలను, పద్యాలను, గేయాలను చక్కని సంగీతంతో సమ్మేళనం చేసి ప్రజల హృదయాలలోనికి సూటిగా నాటుకొనేలా దుభావ సమ్మేళనంతో గానం చేసి హరికథా ప్రయోజనాన్ని పొందగలుగుతున్నారు.

1. యన్.బి.పి.బి.కె. సత్యనారాయణ రావుగారు 'హి.మ.ప్ర' నంబు. 25

2. ఇబి. శ్రీ బాలకృష్ణ శాస్త్రిగారు - పుట 30.

కథకులు.

అదే విధంగా కథ కొఱకు తాను తీసుకున్న ఇత్యుతానికి వేదవేదాంతం నుండియు, పురాణాలు, చరిత్రలనుండియు సాదర్శాన్ని సుసరించి, అనేక ఉదాహరణలు తీసికొని, కథలో చొప్పించి, అసలు ఇత్యుతానికి శంగం వాటిల్లకుండా సమయోచిత సరస సంభాషణలతో తన లక్ష్యన్ని సాధించుకోగలుగుతున్నాడు కథకుడు. కథకునికి రసభావ పరిజ్ఞానము, బహుభాషాప్రవేశము, వాక్పలుత్యము, ఉచితజ్ఞత మున్నగు లక్షణాలు సర్వకాల వర్తనస్థలయందు ఉండాలి. కనుక వాటితో ప్రజాహృదయాన్ని సులభంగా ఆకర్షించుకుంటాడు.

హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలతో బాటు నాట్యానికి కూడా సమప్రాధాన్యమున్నది.

“చతుర్విధై రభినయైః సాత్వి కాంగిక పూర్వకైః

ధీరోదాత్తాద్యవస్థాను కృతిర్నాట్యం రసాశ్రయమ్”¹

“భావాశ్రయంతు నృత్యం స్యాన్న్యత్రం

తాళలియాన్వితమ్-ఇత్యుక్తం దశరూపకే”²

అని విద్యానాథుడు తన ప్రతాపరుద్రయశోభూషణములో (నాటక ప్రకరణము) చెప్పాడు. రసాశ్రయమై, మానవ జీవితావస్థలను అనుకరిస్తూ అభినయ ప్రధానమైంది నాట్యం. కనుక కథకుడు తాను చెబుతున్న కథలోని ప్రతి పాత్రలోనూ జీవైక్యం చెందుతాడు. ఆ పాత్రలలో కనిపించే నవరసాలనూ తాను అభినయించి మనకందిస్తాడు. అయితే హరికథలో ఒకే వ్యక్తి అనేక పాత్రాభినయరూపాలలో వేదికపై మనకు దర్శనమిస్తాడు. ఏ పాత్రలో ఏ రసాన్ని తాను పరివక్ష్యస్థితిలో అనుకరించకపోయినా రసభాసమౌతుంది. కనుక కథకుడు ఆ విషయంలో కడుజాగరూకతతో వ్యవహరిస్తూ అసీధారా ప్రతంలాగ దానిని ఆచరించ గలగాలి.

కనుక అన్యోన్యశ్రయాలగు సంగీత సాహిత్యాలతో బాటు కథకుడు రసవరమైన అభినయమే గాక ఆవేశంతో, ఉద్వేగంతో భావవరమైన అభినయాన్ని కూడా చేస్తాడు కాబట్టి ఒక్కొక్క కథ ఒక్కొక్క పరిమిత ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తే సకల కళా సమాహార రూపంలో ఏర్పడిన హరికథ మానవ హృదయాలకు రమణీయ రసానందంతోపాటు అపరిమిత సంస్కారాన్ని అందిస్తుందని చెప్పడం సత్యదూరం

1. విద్యానాథుని ప్రతాపరుద్రయశోభూషణం - నాటక ప్రకరణం - 1వ స్లోకం పుట 85

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ప్రతి 1965 2. ఇతి - పుట - 86

కాదు.

“మనిషిలో మంచిని పెంచి, అమానుష లక్షణాలను త్రుంచి, పురుషోత్తమునిగా మలచుటకు సర్వమానవ కల్యాణానికి, సాంస్కృతిక ఉన్నతికీ, దోహదపరుచుటే కళకు ప్రయోజనం అన్నది”¹ “ధర్మపురి వారిపలుకులు అక్షత సత్యాలు. మానవునిలోని గుణగణాలను వివేచించి, విమర్శించి, అతినిని సన్మార్గవర్తనునిగా మార్చడానికి హరికథా ప్రక్రియకు ఖించిన సాధనం మరొకటి లేదని చెప్పడం సాహసం కాదు ఈనాడు హరికథగా పిలువబడుతున్న ఈ ప్రక్రియ వేదకాలం నుండియు ఏదో ఒక రూపంలో ప్రాచుర్యాన్ని పొంది ఉన్నదని, క్రమపరిణామంలో అది వివిధమైన దశలలో వేరు వేరు రూపాంతరాలు చెంది నేటికీ ‘హరికథ’గా నిలిచియున్నదని చెప్పడం సముచితంగా ఉంటుంది.

ఆదిమ యుగాల నుండియు భగవద్గుణ కథాగాన మొనర్చుట అనూచానాచారమే యజ్ఞయాగాదులొనర్చు సమయాల్లోనూ, అదితర మంగళ కార్యారంభ వేళల్లోనూ సర్వారీష్టవివారకమగు, పరమ పుణ్యప్రదమగు హరికథా గాన మొనర్చిరనుటకు పురాణ వీధుల్లో కోకొల్లలుగా నిదర్శనములున్నవి. ఇవన్నీ ప్రస్తుత హరికథా విధానానికి ఆదిమ రూపాలని చెప్పవచ్చును.

“మనమహర్షులందరూ జాతి ప్రయోజనాన్ని, విశేషించి పశుపక్ష్యాది ప్రాణుల ఆహ్లాదం కొరకు కళాస్పష్టి చేశారు.”² అని సుప్రసిద్ధ హరికథలు శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథంగారు ఒక సందర్భంలో పేర్కొన్నారు. సంగీత సాహిత్యాలను గురించి వివరిస్తూ శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారు కూడా ఒక చోట-

“విశ్వ శ్రేయమే కావ్యము

విశ్వ శ్రేయమై గాన విద్యయు వాణి

విశ్వాసోచ్చాసంబులై”

శ్వన్నర్పదు మధుర గాన సాహిత్యముల్”³

అని కళావైశిష్ట్యాన్ని ఉగ్గడించారు. వారదాదుల నుండి ముల్లోకములను పునీతిమొచ్చగలిగిన, జాతిని తీర్చిదిద్దగలిగిన ఉత్తమ కళ హరికథా గానం. జాతి సంస్కృతి! నిజమైన దర్పణం ఈ కళారూపం. ఆజాల గోపాల్కాన్ని ఆహ్లాదపరిచి,

1. ధర్మపురి కృష్ణమూర్తి - హ.మ.స.నం - పుట : 29

2. శ్రీ, అమ్మల విశ్వనాథ భాగవతోల్ (personal interview)

3. శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితదాసుగారు (personal interview)

అవ్యక్త మధురానుభూతిని ప్రసాదించి. జాతక చర్మరక్ష కలిగించేది హరికథ.

“ప్రాచీన సాహిత్యంలో హరికథకు గల స్థానం”

జరునిక యుగంలో హరికథగా ప్రచారంలో ఉన్న ఈ సమాహార ప్రక్రియ ప్రాచీనకాలం నుండి ఏదో ఒక రూపంలో ప్రచారసాధనంగా పరియోగపడిన ఒక కళాత్మక స్వరూపమని చెప్పవచ్చును. ప్రాచీన సాహిత్యంలో, ప్రాచీనులచేతిలో హరికథ వివిధంగా వ్యవహరింప బడిందో పలువురు ప్రముఖుల అభిప్రాయాలను బట్టి మనం గ్రహించగలము.

“హరికథ వేదకాలముననే బీజరూపమున ఉన్నట్లును, ఐతిహాసిక యుగము, కుశలపుల రామాయణ గానము మొదలగు సందర్భములందు దాని స్వరూపము విస్తరించినట్లును కొందరి తలంపు”¹

“హరికథల స్వరూపం వేదకాలము నాటిదని, సర్వజ్ఞుడైన అగ్నివేశాది మహర్షులు హరికథా శిల్పాన్ని తొలుదొర్లి సృజించారని, బ్రహ్మమానస పుత్రుడైన నారదుడు భక్త సూత్రాలనుపదేశిస్తూ, హరికథా గానం చేస్తూ ఉంటాడని ప్రతీతి”²

“హరికథాకథనం దివ్యమైన కళ. “దివిభవం దివ్యం” అను పుష్పత్పత్తిచే ఇది దివ్యము. అనగా ‘స్వర్గమున బుట్టినకళ’ అని అర్థము. స్వర్గమున బుట్టి మనకు సంక్రమించిన కళ ఇది”³

“హరికథా కళాసంపద అదిలో కథాగానంగా ధర్మాలను, నీతులను సాహిత్యంలో గుదిగుచ్చి కథాగానమున లోకమునకు ప్రబోధం చేయుటకు శ్రీ సార్వభౌమ కుమారుడైన వినాయకునిచే సృజింపబడినది”⁴

“ఈ కథ మిక్కిలి సనాతనమైనదినుటకు భాగవతము ప్రథమ స్కాంధంలో నారద మహర్షి వ్యాసమునీంద్రునితో

“దేవదత్తామిమాం వీణాం

స్వరబ్రహ్మ విభూషితం

మూర్ఛయన్ హరికథాగాయన్

1 యస్వీ. జోగలాపు, ఆంధ్ర వా.స - ప్రథమభాగం - పుట : 78

2 శ్రీ వాతూరి ప్రసన్నంగాడు - నాటకకళ - ఫిబ్రవరి, 1905 (పుట : 21)

3 శ్రీ నల్లన్ చక్రవర్తుల కష్టమనాద్యులు - వా.ప్ర.సం : పుట : 45

4 శ్రీ కడలి వీరదాసుగారు - వా.ప్ర.సం - పుట : 41

విచరామి భువనేష్వహం

అన్నారు. ఇట్లునుటచేత దీనియందు కథాగాన లక్షణము కూడా ఇమిడియున్నది. “విశ్వేశ్రేయ కావ్యం” అను పూత్రము హరికథా గాన రచనలో మిక్కిలి అన్వయిస్తుంది. “హరికథా గానం దేవర్షి అవలంబించిన కళ”¹

“యస్యాంగాయంతి నృత్యంతి భూమ్యాం

మార్త్యవైరివా యుధ్యంతే యస్యామాకందో”

“విభూమి యందు గానము చేయుదురో ఆ భూమియందలి నరులు నంతోషంతో నిండినవారు. ఏ భూమియందు యుద్ధము చేయుదురో, ఆ భూమి యందు దుఃఖము” అనుటచే నృత్యగీతములతో కూడిన కథావిధానము వైదికమైనదే కాని విన్న మొన్న వచ్చినది కాదు”²

పైన ఉదహరింపబడిన ప్రసద్ధుల ప్రమాణములను బట్టి పరిశీలించి చూచినచో ఈ హరికథ ఈనాటిది కాదనియు, ఇది వేదకాలము నాటికే ఆవిర్భవించి ఉన్నదనియు చెప్పవచ్చును. ఇట్ట ప్రాచీన చరిత్ర కలిగిన ఈ హరికథా ప్రక్రియ శ్రీనారాయణ రామగారి పలుకుల్లో సర్వజనైక వేద్యము, వృద్ధ్యము, భగవన్నైవేద్యముగు కమనీయ కళారూపం. ఇది జాతి యొక్క ఆఖండ తపఃఫలం. జాతికీర్తిచంద్రికా ప్రసారకముగు ఆపూర్వ ఆమర కథా విధానముని నగర్వంగా చెప్పవచ్చును.

“విష్ణువాక్యంయ పీనులు పీనులు” అని ఆంధ్ర మహాభాగవత విధాత బమ్మెర పాతనామాత్యుని మండార మకరందోపమ ఒక మధుర వాణి. మానవులను ఇంద్రియాభిముఖులొనర్చి, భోగదరాయణులుగా మార్చి, దివ్య జీవన గమ్య దూరగురి జేయు ఇంద్రియ గ్రామమును ఈశ్వరాభిముఖమొనర్చి, పారమార్థిక దృక్పథమును పెంచి, జీవన గమ్యాన్ని గుర్తు చేయు ఆమర సుధానిధులు హరికథలు. ఇంద్రియ కంకరులను ఈశ్వర కంకరులుగా మార్చగల ప్రబలి ప్రచార సాధనాలు హరికథలు. హరికథా ప్రవచనం, ప్రవణం, మానవ హృదయాంతర మాలిన్య ప్రక్షాళనమొనర్చి మౌన రతికి శ్రుతి గలిపి జాతికి మహోపకృతి నొసర్చు మంగళ ప్రాక్రియా సాధనములు ఈ హరికథలు. విజ్ఞాన వికాసాల ద్వారా పరమోన్నతి గడించుట మానవ జీవన చరమగమ్యం.

హరికథా గానానికి నృత్యగీత వార్తములు దోహదకారములని విరూపంచబడినది.

1. శ్రీ పాతూరి మధుసూదనరావుగారు - పాట్యకళ 1963 అక్టోబరు - పుట : 14

2. ‘ఇబిడో’ - పుట : 15

వీనికి దాహరణ శంకరభగత్పాదులు ప్రవచించిన “స్వయమగమన చిత్రైర్నృత్యవాదిత గీతైర్భగవతి భవదీయం మానసరంజయామి”¹ అను సూక్తి హరిః ఫల యోగ్ని ప్రాచీనతకు ప్రబల్ దాహరణము.

“Education seems to consist of gymnastic for body and music for the soul”

అని విద్యావిధానమును గూర్చి పలికిన గ్రీకు పండితుడగు ప్లాటో సుభాషితం కూడా ఈ సందర్భంలో హరికథా గానమునకు అనుకూలిస్తున్నది. అతి ప్రాచీనమగు ఈ పవిత్ర కళా స్వరూపమునకు ‘యక్షగానము’ అను పేరు సర్వత్రా వ్యాపితమై యున్నది. ప్రాచీన కావ్యాలలోనూ, ఆధునిక రచనలలోనూ యక్షగానమునకు హరికథకు అనేక మంది అభేదమే చెప్పియున్నారు. ఈ విషయంలో కొందరి వాదన వివాదస్పదంగా ఉన్నప్పటికీ అనుభవజ్ఞులైన అనేకులు ప్రముఖులైనవారు “యక్షగానములే హరికథలు” అని నిర్ధారించి చూపించారు.

ఈ విధంగా నిర్ధారించబడిన యక్షగానములే హరికథలు అని భావించిన పడల యక్షగానముల ప్రాచీనత హరికథకు అన్వయిస్తుంది. ఈ రెంటికీ ప్రదర్శన విషయంలో కొంత భేదం కానవచ్చినప్పటికీ యక్షగానంలో ఉండే అంశాలే మనకు హరికథలలోనూ కనిపిస్తున్నవి. కాకపోతే యక్షగానములో బహుపాత్రలను అనేక మంది నిర్వహించగా, హరికథలో ఒకే వ్యక్తి బహుపాత్రలను నిర్వహిస్తూ హరికథోత్సృష్టతను మరింత పెంచుతున్నాడు. కీర్తనలు, తత్వాలు మున్నగునవి రెంటిలోనూ ఒకేవిధంగా కానవస్తున్నవి. యక్షగానములను హరికథలుగా పేర్కొన్నవారు సామాన్యులు కారు. కనుక కళాద్రష్టలగు వారి వారి అభిప్రాయములను పరిశీలించి నిర్ణయించడం సముచితంగా ఉంటుంది.

యక్షగానములు - హరికథలు

“అప్పకవి యక్షగానమును గూర్చి వ్రాయుచు అందు అర్థచంద్రికలు, త్రిపుట, జంపె, అటతాళం - వీనితో యక్షగానముల నతుకవచ్చునని వాడు. అనగా ‘యక్షగానం’ అనేది గేయప్రబంధమని అప్పకవి అభిప్రాయమై యుండును.”²

శ్రీనాథుడు తనభీమఖండంలో దక్షవాటిపురవర్ణన చేస్తూ, “కీర్తితుగెద్దాని కీర్తిగంధర్వులు గాంధర్వమున యక్షగానపణితీ”¹ అని పేర్కొనుట చూడగా 15వ శతాబ్దమునకు ముందునుండియు యక్షగాన ప్రక్రియ వ్యాప్తిలోనున్నట్లు రూఢిగా చెప్పవచ్చును.

1. శ్రీ శంకర భగత్పాదుల సూక్తి - బాలా ప్రతిపురసందర్భ మానవపూజాసాక్ష్యమ్

2. శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షితదాసుగారు - రేడియో ప్రసంగం

“మృత్యుం జయవిలాస” యక్షగానమును గోగుల పాటి కూర్మనాథకవి అభిప్రాయం ప్రకారం యక్షగానము, చాటకము, ఒక్కటిగా భావించుటకా స్కారమున్నది. కాని యక్షగానమునకు అంకవిభాగము లేకపోవుటచే దశరూపకములలో భాణము జాతికే చెందిన దానినిగా దీనిని భావింపవచ్చును.”² అన్న శ్రీ దీక్షిత దాసు. రి అభిప్రాయము ఇక్కడ యక్షగానములే హరికథలుగా పరిణతిని పొందియున్నవను భావనను స్పష్టంచేస్తున్నది. అంతేగాక “ఈ విషయంలో శ్రీ దొణప్పగారి వలుకులు కూడా సమర్థనీయంగా కనిపిస్తున్నవి. వీరు ఒక సందర్భంలో మృత్యుంజయ విలాసయక్షగానమును పెర్కంటూ అది హరికథా రూపంగా చెప్పబడినదను విషయాన్ని బలపరుస్తూ, “పద్దెనిమిదో శతాబ్ది ఉత్తరార్ధానికి చెందిన ఈ గోగుల పాటి కూర్మనాథకవి యొక్క మృత్యుంజయ విలాసం హరికథా రూపంగా ప్రచురణలో ఉన్నట్లు తెలియుచున్నది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు తాలూకా గుడిమెల్లంక వాస్తవ్యులు అయిన శ్రీ ప్రయాగరంగశర్మ ఈ మృత్యుంజయ విలాసాన్ని హరికథగా చెప్పేవారట”³ అని తెలిపియున్నారు. దీనిని బట్టి వీరి అభిప్రాయం కూడా యక్షగానములకు హరికథలకు భేదం లేదనే విషయాన్నే స్పష్టపరుస్తున్నది.

అదే వ్యాధిలో శ్రీ దొణప్పగారు హరికథను మరింత ఉన్నత స్థితిలో గౌరవిస్తూ, “హరికథ కథకుడొక్కడే కథాగత పాత్రలన్నిటినీ ప్రకరణానుసారంగా పోషించడం యక్షగాన ప్రయోగం కంటే హరికథలలో వ్యావర్తకమైన విశిష్ట లక్షణం.

అయితే రచనా విషయంగా చూస్తే యక్షగానానికి హరికథకూ భేదం లేదు. ప్రయోగ విషయంగా మాత్రమే రెండింటికీ భేదం కనిపిస్తుంది.” అని ఉద్ఘాటించారు. ఈ పై రెండు సందర్భాలలోనూ శ్రీ దొణప్పగారు హరికథకూ యక్షగానానికి పోల్చుతూ చెప్పడమే గాక యక్షగానముకంటే హరికథ మరింత ఉత్కృష్టమైనదని మూల ప్రాయంగానైనా వెల్లడించడం మనం గమనించవచ్చు. అంతేగాక వీరు దీనిని ఏకపాత్రాశ్రయమైన పురాణ ప్రవచనానికి పరిణత రూపమనీ, బహుపాత్రాశ్రయమైన యక్షగాన ప్రయోగానికి పూర్వరూపమనీ కూడా అభిప్రాయపడ్డారు.

“యక్షగానమున్నను, హరికథయన్నను ఒక్కటే యని కొందరు పండితులు

1. దీక్షితుడు శ్రీ నాథుడు

2. శ్రీ దీక్షిత దాసుగారు - హరికథా పరిణామం - రెడయో ప్రచురణ.

3. తెహనా - శ్రీ తూమిటి దొణప్ప - పత్రిక - 1981 డిసెంబరు పుట: 19

అభిప్రాయపడుట కలదు. ¹ అని శ్రీ జోగరావుగారు తెలిపారు. దానికుదాహరణగా వారు శ్రీ బాగేపల్లి అనంతరామాచార్యులు ఆ అభిప్రాయమును వెలిబుచ్చిన, రిత్ అద్యులనియు, వారు స్వయంరగా హరికథావ్యాసకులనియు, రచయిత అనియు, వారు వ్రాసిన కొన్ని రచనలను యక్షగానములుగా పేర్కొని యక్షగానమునకు హరికథకు అభేదము చెప్పిరనియు శ్రీ జోగరావుగారు తమ గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు. వీరు వ్రాసిన దానిని బట్టి పరిశీలించగా శ్రీ బాగేపల్లివారు యక్షగానములే హరికథలను విషయాన్ని స్వయంగా నిర్ధారించి చూపినట్లుగా మనం గమనించవచ్చును.

ఇదే విధంగా హరికథా పితామహులుగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ మదబ్బాడ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు కూడా తాము రచించిన హరికథలనన్నింటినీ యక్షగానములుగానే పేర్కొనియున్నారు.

ఉదాహరణకు తాము వ్రాసిన “ప్రహ్లాద చరిత్ర” అను హరికథావతారికలో హరికథా-యక్షగానములకు అభేదము చెబుతూ వారు ఒక పద్యమును; ఆ సందర్భంలో వ్రాశారు. అది -

“స్వకృత మృదు యక్షగాన ప్రబంధ సరణి

వివిధ దేశంబుల చిన్న పెద్దలుగల

పలు సభల హరిభక్తసుషన్యసం

లేని సంగీత కవితాభిమానసేల” ²

“యక్షగానాలే హరికథలుగా రూపొందినట్లు కవితృవేది మొదలైన పండితులు తలించుచున్నారు. అని వ్రాసిన విషయం కూడ ఈ రెండు ప్రక్రియలు ఒక్కటే అన్న విషయాన్ని నిర్ధారించుచున్నవి. ఇవిగాక శ్రీ నారాయణదాసుగారి “అంబరీష చరిత్రము” అను హరికథాపాద్యతంలో, అంబరీషాపభాసము దొట్టి మరొకొన్ని యక్షగానములను వ్రాసి యుంటిన” వి తెలుపుట చూడగా శ్రీ దాసుగారు హరికథలకు యక్షగానములకు అభేదమును ఆరోపించిరనుట గమనించవచ్చు. అటు పిమ్మట వచ్చిన వారి శిష్యపరంపరలో కూడా దాసుగారినే అనుసరిస్తూ తమ హరికథలన్నింటినీ యక్షగానములనే పేర్కొనుట జరిగింది.

శ్రీ నల్లమిల్లి బసవరెడ్డిగారి మాటల్లో “సంగీతంతో కూడిన కీర్తనలు, పద్యములు,

1. ఆం.య.వా.చ. - శ్రీ యస్వ. జోగరావు : పుట : 74

2. “ప్రహ్లాద చరిత్ర” మినర్వాముద్రణం - విజయనగరము (1999)

“యక్షగణములలో నెవరును వచ్చియు యక్షగాన కావ్యములే. యక్షగానములలో నాటకములు, హరికథలు, కావ్యములు మొదలగునవన్నియు చలామణియగుచుండెను.

“హరికథలన్నియు యక్షగాన కావ్యములే యని చెప్పినగును.”¹ అని చెప్పిన శ్రీ బసవరెడ్డి గారి అభిప్రాయము కూడా యక్షగానములే హరికథలను విషయమును నిరూపించుచున్నది.

పలువురు పెండతులు, దీమాన్యులు ఆయిన వారు ఎందరో యక్షగానములను హరికథలుగా పేర్కొనుట చూడగా ఈ రెంటికీ సార్వత్రికమును ఆరోపించుటకు సందేహించనవసరం లేదను అభిప్రాయము బలపడుచున్నది.

సాహితీ ప్రక్రియలన్నింటా పరమోత్కృష్టమైనది యక్షగానము. అని పలువురి ప్రశంసలందిన ఈ యక్షగానమే ‘హరికథ’ యని రూఢిగా చెప్పగలిగినప్పుడు సర్వస్వభోగ్యమైన, సమాహార కళాస్వరూపమైన హరికథా ప్రక్రియ యొక్క ప్రాచీనత మనకు సుస్పష్టమగుచున్నది.

“యావదాంధ్రవాఙ్మయమునను బహముఖవై విధ్యమును, నైశిష్ఠ్యమును, కలిగి విశాల సాహిత్య శఖగా విలసిల్లిన ప్రక్రియ యక్షగానమొక్కటియే. ప్రజా సాహిత్యమనబడు దానికంతటికీ ప్రతినిధివంటిది యక్షగానం. సాహిత్యమును ప్రజాసన్నిహితము చేసి ప్రజా హృదయమును సాహిత్యములో ప్రతిబింబింపజేసిన ప్రక్రియ యిది.”² అని చెప్పిన శ్రీ జోగారావుగారి ప్రశంసావాక్యాలు హరికథకు అన్వయించి చూపినచో హరికథ ఎంతటి పరమోత్కృష్ట ప్రక్రియయో, అందు నంగీత సాహిత్యాలు ఎంతటి ప్రముఖ స్థానాన్ని పొంది యున్నవో మనమూహింపవచ్చును.

హరికథల యొక్క ప్రాచీనతను తెలిసికొనుటకు మరొక ఉదాహరణ కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించడం అసంభవం కాదు. యక్షగాన ప్రక్రియ దశరూపకములలో భాణము జాతీకీ చేరినదని పలువురి అభిప్రాయము. అట్టి యక్షగానమే ‘హరికథ’ అని చెప్పడానికి సాహసించినప్పుడు, “పంచమ వేదం” గా ప్రస్తుతింపబడిన నాట్యశాస్త్రానికి కూడా హరికథలతో సమన్వయాన్ని కుదర్చడంలో సందేహించనవసరం లేదు.

“నాట్యం” అంటే ప్రదర్శించబడుతున్న రూపకమని అర్థం. కావున నాట్యమన్నప్పుడు రూపక రచన, రూపక ప్రయోగం ప్రధానాంశాలగుచున్నవి.” అని

1. ఆం.య.వా.చ. - పుట : 244 - ద్వితీయభాగం

2. ఆం.య.వా.చ.-పుట : 217 - శ్రీ యన్వ. జోగారావుగారు

చెప్పబడింది. అట్లే భరతముని నాట్యశాస్త్రాన్ని సురించి ప్రస్తావనగా, “నాట్యశాస్త్రాద్ధి సంవత్సరం సర్వశిష్యప్రవర్తకం నాట్యం పంచమం వేదం స్యేతిహాసం కిరొమ్యహా” అనీయు, “క్రీడసీయుక మిచ్ఛామః శ్రవ్యం దృశ్యం చ యద్భివేత్ అనియూ నిర్వచించుటచే అది ఇతిహాసముఖమై, స్వల్పగోత్రాభిసములతో కూడిన రసవత్కావ్యంగా భావించవలెను. భరతమునిక - “రసచిన్ నాట్యశాస్త్రవిజ్ఞానమునకు హరికథా గానంలో కావచ్చుచున్నది. ఒక ఇతిపృత్తమును కథకుడు దుస్సంభవంగా భావరాగతాళ, నృత్యాభినయమీలతో ఏకప్రాతాభినయం కేవలం ఒక కథావిధానమును శ్రవ్యంగాను, దృశ్యంగాను ప్రదర్శించి, సదస్యుల రంజనవరేయుల మనకనుభూత విషయమే.² అను శ్రీదీక్షిత దాసుగారి అభిప్రాయంతో మనము ఏకీభవించిన ఎడల క్రీ.పూ. 2వ శతాబ్ది, క్రీ.శ 2వ శతాబ్దికి మధ్యకాలం నాటి భరతముని సుంచి ఈ హరికథ ప్రాచీనతను మనం చెప్పుకొనవలసియున్నది.

కళకు ఒక నిర్దుష్టమైన ప్రయోజనం ఉండేతీరాలి. అలాంటి ప్రయోజనాన్ని సాధించినపుడే కళ సుగళమౌతుంది. కళ ద్వారా మానవుని కర్తవ్యం పోషించబడాలి. అప్పుడే అతడు సంస్కారపంతుడై, కార్యకార్య వివేకసిద్ధుడై శోకజ్ఞుడౌతాడు. ముడితప్పదయినాడగు మానవుని ద్వారా దేశకల్యాణం పరివర్ధనంగా పరాజమానమౌతుంది.

సర్వోత్కృష్టముగు నాట్యకళ అట్టి ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుంది. ఇది బ్రహ్మ స్పష్టి. భరతమునికి ప్రసాదించబడింది. నాట్యమనిగా ప్రదర్శించబడు రూపకముని అర్థం చెప్పుకున్నాం. దృశ్యము, శ్రవ్యము, క్రీడనీయకమైన ఈ నాట్యాన్ని సమాహార కళ అని వెలుతున్నాం. కళ నాట్యంగానికిది “రాకాష్ట్ర నాట్యకళ యజ్ఞకర్మముల్పన్నది. అతి పవిత్రమైంది.

పైన వివరించబడిన సర్వాంగసుందరమైన నాట్యలక్షణం కలగటం ప్రవర్తించడం నొప్పినచో దీని ఔన్నత్యం మనకు బోధపడుతుంది. అందువల్లనే శ్రీ పెద్దిరిం నారాయణ దీక్షిత దాసు, గారి మాటల్లో “హరికథా గానం యుగయుగం లనుండి తరతరాలుగా ప్రజానీకానికి భక్తి భావ ప్రబోధకముగా ప్రచారమౌతున్న ఆధ్యాత్మిక లలిత కళాదీప్తి అది ఒక పైజ్జానిక విక్షేపం. నాట్యం నర్వస్యం. బహుముఖ

1. నాట్య కళ - అక్షరము - పుట :

2. హరికథా పరిహాసం - కేడయో ప్రసంగం - శ్రీ పెద్దిరిం నారాయణ దీక్షిత దాసుగారు (26.4.1965)

శిల్పము ఇందు ద్యోతకమౌచుచును. పానభావ ప్రదర్శనానుగుణముగా ఆడి నాడుటకీది ఒక నాట్య కళాధర్మ సునిష్ఠిత సంగీత సాహిత్య సమ్మేళన" మని చెప్పబడింది. జన జాగృతికి ఈ పారికథ ఒక ఉద్యమ సాధనం. సామాజిక ప్రజలలో అజ్ఞానంలో మ్రగ్గుతున్న సమయంలో వారి మానసిక వ్రచ్చితి మారిపోతుంది. ఆకాంతి, అంత్యస్థి, తమ మనుసులపై విపరీత ప్రభావాన్ని చూపేస్తున్న తరుణంలో వారిలోని లోపాలను సరిదిద్ది భారతీయ సంస్కృతిని, ఆచార వ్యవహారాలను, వారికి ప్రబోధించి, ఆకాశ్యతమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని మించిన మరో లోకం ఉందని, అది వారికి జన్మ పార్థక్యాన్ని కలుగజేసి మానవ మనుగడకు నిజమైన అర్థాన్ని కలుగజేస్తుందని చెప్పి, మానవ జీవితాన్ని అక్రమ మార్గం నుండి సక్రమ మార్గంలోనికి మలచగల శక్తి ఈ పారికథలందుంది. విషయరసానుభవజ్ఞులు అంగీకరించిన సత్యం. మూడులోకాలను పునీతం చేసి, జాతికి తీర్చిదిద్ది, జాతి సంస్కృతికి నిజమైన దర్పణంగా విలిచేది పారికథ. ఆబాలగోపాలాన్ని ఆప్లోదవరచి, అవ్యక్త మధురానుభూతిని ప్రసాదించి, జాతికి ధర్మరక్షణ కలిగించేది పారికథ.

పరిశోధించి చూచినచో ప్రతికళకూ సంప్రదాయ విహితమైన ఒక పద్ధతి కట్టుబాటు ప్రాచీన కాలం నుండి కనిపిస్తునే ఉంటాయి. ఆ కళరాణించడానికి అవకాశం కూడా అప్పుడే కలుగుతుంది. భావుక ప్రపంచంలో అది ప్రశంసాపాత్రమౌతుంది. కళాజగత్తులో యక్షగాన లక్షణ లక్షితమై తౌర్యత్రికంగా తన ప్రతిభను చాటుకుంటున్న ఈ పారికథా కథనం అత్యంత బాధ్యతాయుతమై అవధాన దివ్యజ్ఞేక సాధ్యమై సమయోచిత విశిష్ట విజ్ఞాన విలసిల్లమై బహుముఖ పాండితీ ప్రాశస్త్యానికి ప్రాతివిధ్యం వహిస్తున్న ఒక విండు కళ.

"పారికథలు అన్నియు భగవంతుని దివ్యతత్వమును బోధించునవియు, జనన మరణ రూపమగు సంసారమునుపోగొట్టి దివ్యజ్ఞానమును యిచ్చునవియూ అగుట స్థిరము. అందుచే నావ రాగ, తాళాత్మకమగు తౌర్యత్రికముతో పారికథను గానము చేయుట వలన సంగీత జ్ఞానముచే రసరూపమగు ఆత్మాను సందానము భారతీయులకు అవసరమైన భారతీయులను చేకూర్చుచున్నది"¹ అని ఈ కళ ప్రముఖులచే ప్రశంసించబడుట చూడగా, ఈ కథను ప్రవచించువాడు కవి, పండిత, గాయక, సామివికన్న మిన్న యివి మనం గ్రహించగలం.

హరికథా ప్రక్రియ ఇతర భాషలలో దాని రూపురేఖలు

హరికథాగనకళ ఒక ప్రబల ప్రచార పాధనంగా పేర్కొని ఎచ్చుననునది చూడగా చెప్పబడిన విషయం. సంగీత, సాహిత్యాలతోబాటు నాట్యాన్ని వేదవేదాంగాలను మహాకావ్యాల నుండి సందర్భించితమైన అనేక విషయాలను రంగరించి, హరికథా ప్రక్రియను ఒక సమాహార కళగా రూపొందించి, తద్వారా ప్రజలలో ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని భగవంతుని ఉనికిని చాటే ప్రబల సాధనంగా ఉపయోగిస్తున్నాడు కళాకారుడు. “పండితులుగా, ప్రవక్తలుగా, కవులుగా, నాట్యసంగీతాది కళానిపుణులుగా జన్మించి, ఏతత్ ప్రక్రియల ద్వారా అజ్ఞానం నుంచి, అంధకారం నుంచి, ఆకలి నుంచి ప్రజల్ని ఉద్ధరించి, వారికి తరణోపాయం చూపగలవారంతా కూడా ఆరతార పురుషులే”¹ అన్న శ్రీ బోయి భీమన్నగారి పలుకులు ఈ సందర్భంలో చక్కని సాక్ష్యాలు. సాధారణంగా సంగీత, సాహిత్య నృత్య కళలలో ఏ ఒక్కదానిలో పరిణతిని పొందినా అతడు కారణజన్ముడుగా, మహాపురుషుడుగా లోకం చేత ప్రశంసించబడడం కద్దు. కాని తొర్రుతికంగా పేర్కొనబడిన సంగీత సాహిత్య నాట్యాలలో పరిపక్వతను పొంది, దానికింకా మానవుని మనుగడకు సహకరించే అనేక విషయాలను చేర్చి, ప్రజలకు నచ్చేలా, వారు మెచ్చేలా కథా కథనమొనర్చి, వారిని ఉన్నతులుగా, ఉదారులుగా తీర్చిదిద్దగలిగిన హరికథకుడు మహాపురుషుడే కాదు, అనతార పురుషుడు కూడ.

“గద్ద్య పద్య గీతములు ఒప్పుడు మాట్లాడునట్లు ఇంకోకప్పుడు రాగతాళాలినయ సహితముగ జనరంజనమగునట్లు యదోచిత సంగీత ప్రయోజనమున నుచ్చరించ వలయును. తూచినట్లు సరిమితాలినయ గీతపద్య సహితముగా గీతము పాడవలయును”² అని శ్రీ దాసుగారిచే నిర్దేశించబడిన లక్షణాలను తు.చ. తప్పక పాటించు కథకుడు కారణజన్ముడని చెప్పడంలో సందేహించు ఎవరేదు.

కథకుడు సందర్భాన్నిబట్టి, సభికులను బట్టి కథాగమనం కొనసాగించాలి. వారిని ఆకట్టే చిట్కాలు, చేణుకులు చాలా చక్కగా వేర్చినవాడు కావాలి. వ్యాకరణ పండితులున్న సభలో వ్యాకరణ పరిజ్ఞానాన్ని చూపి, సాహిత్యజ్ఞులున్న సభలో కవితా ప్రాభవం ప్రదర్శించి సంగీతజ్ఞులున్న సభలో సంగీత ప్రజ్ఞాచూపి, పామరులు

1 నారాయణాచార్య-నారాయణదాసు, శ్రీ బోయి భీమన్న - నాట్యకళ-1965 ఏప్రిల్ 6
పుట:55 2. శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణ దాసు-సమరస తులన

మాత్రమే పున్న సభలో వారిని రంజింప జేసే కడలు చెప్పుచూ, మూలకథకు అడ్డు రాకుండా ప్రచార విషయానికి భంగం కలుగనీయుకుండా సభనంతటనీ అకిట్టుకొన్నవాడు తన రిక్త్యాన్ని సాదించి, ప్రజలలో తాననుకున్న మార్పును తీసుకురావడమే గాక వారికి తాను మార్గ దర్శకుడౌతాడు. కనుక కళలలో హరికథా ప్రక్రియ పరిమోల్కిస్తాము, పరిమోదాత్తము అని చెప్పడం అత్యుక్త కాదు. అట్టి ఈ హరికథా ప్రక్రియ యొక్క పుట్టుకను పరిశీలించడానికి కొన్ని అధ్యాయాలు మాత్రమే మనకు లభ్యమౌతున్నాయి.

సారథి హనుమదారులు హరికథకులుగా పురాణయుగమున ప్రసిద్ధికి వచ్చిరినీచును. శ్రీ మద్భాగవతమునందు హరికథల విషయమున కొంత వర్ణయున్నది. కనుక హరికథా ప్రసంగము నాటిది నేటిదీ కాదు. అది చాలా ప్రాచీనమైంది¹ అని సర్వస్వతీ పుత్ర శ్రీ పుట్టవర్తి నారాయణాచార్యులుగారు అభిప్రాయపడ్డారు. వీరి అభిప్రాయంతో ఏకీభవించి పరిశీలించినచో హరికథా ప్రసక్తి అతి ప్రాచీన కాలం నుండి వస్తున్నప్పటికీ అది ఇప్పటి 'హరికథాప్రక్రియ'గా కాక కేవలం "విష్ణుపునకు సంబంధించిన కథ" గా మాత్రమే ప్రాచుర్యము పొందినదని భావించవచ్చును. అట్టి 'హరికథ'కు ప్రక్రియా స్థానాన్ని కల్పించి, దానికి ఒక ఔన్నత్యాన్ని చేకూర్చిన శ్యాతి మధ్యయుగమునాటి మహారాష్ట్రులదని పలువురి అభిప్రాయం. దీనిని అనేక మంది సాదాపారణంగా నిరూపించారు. వారి వారి అభిప్రాయాలతో మనం ఏకీభవించినట్లైతే హరికథా ప్రక్రియకు ఆద్యులు మహారాష్ట్రులేనని నిస్సంశయంగా చెప్పవచ్చును. అయితే మహారాష్ట్రలో ఈ కళను చేపట్టినవారు మొదటనంగీల సాహిత్య వికారదులుగా శ్యాతి కైక్కిరించిన ఉదరహాసభార్తము ఈ హరికథక వృత్తి నవలంబించినట్లు తెలియుచున్నది. వీరి ఏమైనను హరికథకు మూలగీజము మహారాష్ట్రలోనే ఉన్నదను విషయం అనేకులచే అంగీకరింపబడినది.

మహారాష్ట్రలో హరికథా రూపం :-

తెలుగు హరికథా సర్వస్వం గ్రంథకర్త శ్రీ.తామ్రాటి దొణప్పగారు, "హరికథా కళను గూర్చి ఆలోచించిన ఆంధ్ర విమర్శకుల్లో చామండి తెలుగు హరికథకు ప్రకారం మరాఠీ హరికథ అని భావించారు"² అని పేర్కొన్నారు.

శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితదాసుగారు కూడా తమ హరికథా పరిణామమును వ్యాసంలో "హరికథా గానం మున్నుండుగా మహారాష్ట్ర దేశంలో ప్రచార మెక్కువగా

1 శ్రీ పుట్టవర్తి నారాయణాచార్యులు - భారతీయనవ్యకవి - హరికథలు - వ్యాసం

2 తె.పా.న. శ్రీ.తామ్రాటి దొణప్ప - పుట 194

సాగించెట్లు 'కీర్తన తరంగిణి' అను గ్రంథం మనకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది." ¹ అని చెప్పి మహారాష్ట్ర పారికథను ఒక కలగూరగంపెగా పేర్కొన్నారు. అట్లే పారికథా పితామహ శ్రీ మచిభట్టాచారిభట్ట నారాయణదాసుగారు కూడా పారికథకు పుట్టినిల్లు మహారాష్ట్రని చెప్పినట్లు కొన్ని సందర్భాలు సాక్ష్యమిస్తున్నవి.

ఈ ప్రక్రియ మహారాష్ట్రనుండే జన్మించినదని నిరూపిస్తూ, శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ గారు "శివాజీ ప్రభువునకు గురుతుల్యుడు, సమకాలికుడు అయిన సమర్థరామస్వామి పారికథలను చెప్పిడివాడు. ఈ సమర్థరామస్వామి పారికథకుడు, ధనమునకు గాక భక్తికి ప్రాధాన్యమీయవలెనని ప్రచారం చేసిన భగవద్భక్తుడు 'దాన బోధ' అను గ్రంథమునందు పారికథకునకు సులభముగా మోక్షము కలుగునని ప్రకటించి పారికథకు ఉత్తమోత్తమమైన స్థానమిచ్చినాడు. పురాణము కంటే పారికథ భిన్నమని నిర్ణయించి పారికథకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానమును కల్పించిన పారికథాపీయుడు" ² అని పారికథం జన్మత్యాన్ని చాలారు.

"ఒకానొక సాహిత్యశాఖకూ, ప్రయోగ సుందరమైన ఒకానొక కళారూపానికి పారికథ అన్నది విరుద్ధమైన పారిభాషిక పదం. ఇది ఏక పాత్రాశ్రయమైన పురాణ ప్రవచనానికి పరిణతరూపమనీ, బహుపాత్రాశ్రయమైన యక్షగాన ప్రయోగానికి పూర్వ రూపమనీ చెప్పవచ్చును. పురాణ ప్రవచనంలో కనిపించని సంగీత, నాట్య ఆవర్ణ్యాదులు పారికథలో "అదనం" ³ అని పురాణ ప్రవచనం కంటే పారికథ భిన్నం కాదని నిరూపిస్తూనే పారికథ యొక్క ఆధిక్యమును సున్నితంగా అభివ్యక్తకరించారు శ్రీ దొణప్పగారు.

శివాజీ కాలంలో సమర్థరామస్వామి చేత పేర్కొనబడిన ఈ పారికథ నాటి నుండి నేటి వరకూ మహారాష్ట్రలో కొనసాగుతూనే వస్తూ జీవకళలా నిలిచింది. అయితే ఇది 'అభంగి' అనియూ, 'కీర్తన్' అనియూ పర్యాయపదాలతో వ్యవహరింపబడడం కూడా పరిశీలనలో గ్రహించగలము. "కీర్తనం కీర్తి వర్ధనం" అన్నారు. గునుక దీప్తి 'కీర్తన్' అనడం కూడా సమంజసంగానే ఉంది. సవవిధభక్తి మార్గాల ద్వారా తరించడానికి కీర్తనం కూడా ఒక మార్గమే గనుక పారికథను 'కీర్తన్' అని చెప్పడం

1. పారికథా పరిణామం - రేడియో ప్రసంగం - శ్రీ పె.నూ. దీక్షితరామగారు

2. నారాయణ దర్శనం, శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ - ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు - పు : 34

3. నవ్విగిరి - తె.పా.వా. శ్రీ తామర దొణప్ప

అంగీకార యోగ్యమైనదే.

మహారాష్ట్రలు కథితువి 'క్రిస్టూకార్' కథాకార్ అనునది ప్రసిద్ధి. పీరిల్స్ వాసుదేవ్, కులాలమ్ గౌరాసుంబార్, జానాబాయ్, బోభామేలీ మొదలగువారు ప్రసిద్ధులు. వీరిని నారదీయ నిధానమని చెప్పడం కూడా సద్దు.

'క్రిస్టన తరంగిణి' ఆధారంగా వారికభా గానం మునుముందుగా మహారాష్ట్రలో పుట్టిందని వాక్కుచ్చిన శ్రీ పెద్దంటి సూర్యనారాయణ గారే ఈ కథతో ఒక పరిపూర్ణత, పగివక్కత ఉన్నట్లు సూచించలేదు. దానిని కేవలం ఒక కలహింస గలనగా పేర్కొంటూ, "పలువురు కథలు రచించిన అభంగములు, గానములు, శాసనాలు మొదలగు, కేయరూపములతోడను, సంపత్కృతులను సహజంగా కేగించుచు వ్యవహరిం తోడను. కుశలబుధ కథ నిర్వచనం మఱి జాగ్రత్ ప్రాయశాచినిట్లు కనిపిస్తుంది. గొప్పది కథలలో వైవిధ్యమువ్వా కథాసాగుగ్రీలో మృత్యు అంతగా వైవిధ్యం న్నట్లు చాచదు" అని అప్రేక్షయింపడుట గూడగా మహారాష్ట్రలోనే పేరి ప్రాచుర్యముం జరిగినప్పటికీ దీనికి సరియైన పరిపూర్ణమైన, నవనాదం కళగా చెప్పబడిన నానికిభా వ్యరూపం మృత్యుం వారు అనగా మహారాష్ట్రలు ఇప్పటికేపోయినవి విషయం స్పష్టపడుచున్నది. 'అభంగి, కీర్తన్' అను పేర్లు వేరే నా ప్రక్రియా సాధ్యత్యం కూడా అంతల మృత్యుం నై పుష్ప గా పరివర్తనం పుట్టినిట్లు మహారాష్ట్ర అని మృత్యుం చెప్పినట్లును. దాని పరివర్తనని చూచినచో నాలో వారి అభంగలగా, కీర్తనా ప్రజలో అభ్యాత్మిక అత్తున్నీ, సామాజిక చింతనను బోధించేవిగా కనిపిస్తున్నాయి.

మహారాష్ట్రల కథా రచనాసముహు గూర్చి శ్రీ సుందరపు లక్ష్మీనారాయణగారు యిది పరిచయం గ్రహించి "ఈ ప్రాచీనములకు మరగకు పాండిత్య ప్రకర్ష ప్రవర్తనములైన పెద్ద పెద్ద పోలికలుండును. ప్రధాన పాత్రలు, ఉపపాత్రకు సంబంధము తక్కువ. బో జ్జుని వైరాగ్య సంబంధములైన అతే విషయవివరము శాసనము ఒక విధానవేదిక. ఉపపాత్రకు బంధించి, ప్రతీయం సంకీర్తనానకం ప్రాధాన్యము లేదు. దీనికి కథకుడు చక్కగా విష్ణుతుడు దానన్నిగలేడు. సుత్రాధ్యాయున్న చాటుగా వలన పరిష్కారాలు.

1. శ్రీ పెద్దంటి సూర్యనారాయణదీక్షితదాసు - వర్తగర్ కువాటి పరికథ 1921

2. నారాయణ చక్రమయ్య, శ్రీ సుందరపు లక్ష్మీనారాయణ, పుట : 35

ఈ హరికథకు మూలస్థానం మహారాష్ట్ర అని చెప్పినవారిలో ముఖ్యులు, ప్రముఖులు చాలా మంది ఉన్నారు. శ్రీ దోణప్పగారు తమ గ్రంథంలో శ్రీ బాలాంతరపు రజనీకాంతరావుగారి అభిప్రాయాన్ని వివరిస్తూ, “దక్షిణ దేశానికి చెందినంత వరకూ హరికథలు మహారాష్ట్ర సంప్రదాయాన్ని అనుసరించే వచ్చాయని చెప్పవచ్చునేమో కాని, ఆంధ్ర దేశానికి సంబంధించినంత వరకూ మాత్రం హరికథ యక్షగాన సంప్రదాయం నుండే పరిణమించింది”¹ అని తెలిపియున్నారు.

పై వివరణను బట్టి పరిశీలింపగా మహారాష్ట్రభాషలో ప్రాచుర్యం వహించిన అభంగాలను సంప్రదాయబద్ధంగా స్వీకరిస్తూ, అక్కడక్కడా అవసరమైన చోట వాటిని ప్రయోగిస్తూ నేటి హరికథలు “ఇతర భాషా సంప్రదాయాలను కూడా అనుకరిస్తూ, అనుసరిస్తూ వస్తున్నవి సుమా!” అని అనిపించుకుంటున్నాయి. అప్పుడు ఈ నాటి హరికథకు నాటి మహారాష్ట్ర కథాకథన విధానానికి చాలా భేదం కలదని మాత్రం రూఢిగా చెప్పవచ్చును. ఇదే విషయం శ్రీ శ్రీనివాస చక్రవర్తి గారి అభిప్రాయంలో చెప్పాలంటే “హరికథకు మహారాష్ట్రదేశం పుట్టిల్లు. అక్కడినుండి తంజావూరు రాజాల కాలంలో తమిళ దేశానికి, అక్కడి నుండి తెలుగు దేశానికి వ్యాపించిందని కొందరి అభిప్రాయం. మహారాష్ట్ర ప్రభావం తెలుగు హరికథల మీద పడింది అనడానికి తెలుగు హరికథలలో ప్రయుక్తమైన తొహరాలు, మల్లు ఇందుకు ప్రబలి సాక్ష్యం.”² అని, పేర్కొనబడింది. కనుక వీరు కూడ హరికథకు పుట్టినిల్లు మహారాష్ట్రనే అంగీకరించినట్లు తెలుస్తుంది. అలాగే శ్రీ యస్వీ. జోగరావు గారు శ్రీ సంధ్యావందనం శ్రీ నివాసరావుగారు సైతం ఖచ్చితంగా కాకపోయినా స్థూలసప్రాయంగానైనా హరికథ మహారాష్ట్రనుంచి మన విద్వాంసులు అవలంబించినట్లే తేలారు.

తరువాత కాలంలో కర్ణాటక తంజావూరాంధ్ర నాయక రాజ్యములు మహారాష్ట్రం స్వాధీనంలోనికి వచ్చిన పిదప ఆంధ్ర దేశంలో మహారాష్ట్ర ప్రభువులు ఆదరించింది వారి అభంగములు కాక మన యక్షగానములనేయని తెలుస్తున్నది. శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు ఈ విషయాన్ని ఒక కారణంతో సమర్థించి చూపారు. “యక్షగానము వారి అభంగము వలె గానరూపమైన ఆభ్యాసమై యుండినది, అభంగమునందు దేని వేషధారణము యక్షగానము నందుండి రూపక లక్షణము కూడా జతపడుట,

1. తెలుగు హరికథా సర్వస్వం - శ్రీ తూమాటి దోణప్ప : పుట : 114

2. “యక్షగానము” వాల్మీకీ - ఏప్రిల్ - మార్చి 1970 పుట : 14

అభంగమునందు అన్ని పాత్రలను ఒక్కడే అభినయించు కష్టముండ, యక్షగానము నందు ఒక్కొక్క పాత్రను ఒక్కొక్కడు గ్రహించి అభినయించు సుకరమైన అవకాశముండుట అవి తెలిపారు.

హరికథకు మూలస్థానము మహారాష్ట్రయే అయినప్పటికీ తరువాత కాలంలో మహారాష్ట్రప్రభువులు కూడా దీనిని ఆదరింపక యక్షగానములందానక్తే ప్రకటించుట చూడగా మహారాష్ట్రం అభంతములు అంతగా బహుళ జనాదరణ పొందియుండక పోవచ్చుననియూ, అందువల్లనే దానితో పోలియుండి, మరికొన్ని మార్పులను సంతరించుకున్న యక్షగానము వైపు ఆనాటి ప్రభువులు ఆకర్షింపబడియుండుదనియు తెలియుచున్నది. తరువాత కాలంలో తమిళ దేశంలో 'కాలక్షేపము' అను నానూతనముతోను, కన్నడ దేశమున హరికథా కాలక్షేపమును పేరుతోనూ ఈ ప్రక్రియ వ్యాపించుటకు మహారాష్ట్రం అభంగములే మూలమని చెప్పుటలో అనత్యమింత మాత్రమును లేదు.

“తమిళదేశంలో హరికథ”

సంగీతం మానవుని మేధస్సుపై అమితమైన ప్రభావాన్ని చూపి, అతని ఆలోచనోద్రేకాలలో బ్రహ్మాండమైన మార్పు కల్పించడానికి అత్యధిక శక్తివంతమైన సాధనంగా తోడ్పడుతుందని చెప్పడం అతిశయం కాదు. మ్రోడు వారి హృదయాల్లో మృదుత్వాన్ని, ఎండిన వనంలో నవవసంతాన్ని, బండలో అమృతాన్ని సృష్టించగలిగేది సంగీత విద్యే అని చెప్పడం సత్యరూపం కాదు.

విశ్వజనీనమైన ఈ నగ్న సత్యాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమిళులు. తమిళులకు సంగీతం పై మోజు ఎక్కువే. ఈనాటికీ మనం పరిశీలించి చూచినచో తమిళ దేశంలో ఇంటికొక గాయకుడు కలదని చెప్పడం అత్యున్నతం కాదు. అట్టి తమిళులు మహారాష్ట్రలోని అభంగములకు “కాలక్షేపముని” పేరు మార్చి తమిళదేశానికి తరలించుకున్నారని చెప్పవచ్చును.

“హరికథా కాలక్షేపం తంజావూరు పాలకుల కాలం నాటి కష్టరూపాన్ని ధరించినట్లు, విద్వారించడానికి కావలసినన్ని ప్రమాణాలున్నాయి. సంకీర్తన పద్ధతి, హరికథా కాలక్షేప రీతి మహారాష్ట్ర ప్రభువుల రాజ్య వ్యాప్తి, లలిత కళాభిమానాన్ని

పురస్కరించుకొని తంజావూరును తరలి వచ్చింది. అచట ఆమెకు రామలో
వికడేమైన తంజావూరు రాజ్యంలో సన్నహితంగా ప్రజల న్యాపైతమునకు పాలక్షేమోతికి
మరట్వాడా గంగేర్తన పద్ధతితో సంఘర్షణ సంభవించింది. రాజకీయాశ్మయం,
సాంస్కృతికాధిపత్యం గల మరాఠీ బాణీ ఆమెకుల కాలక్షేపమని గణనార్థమై
స్త్రీయిల్లో ప్రభావితం చేసింది¹. అని శ్రీ దొణప్పగారు తమ వారీధా సంస్కందంలో
నేర్క్కొన్నారు దీనినిబట్టి ఆమెకుల కాలక్షేపాన్ని ప్రభావితం చేసింది ఎలాగో
భాషలోని హరికథా కాలక్షేప రీతి అని భావింపవచ్చును.

తమిళులు ఈ ప్రక్రియను కాలక్షేపమునే పేరుతో మరచిపోయినా ముందు తెచ్చుకున్నప్పటికీ వీరికి సంగీతం పై గల సహజ వాత్సల్యంతో వీరి కాలక్షేపము లన్నియు సంగీత ప్రధానంగా ప్రాచుర్యాన్ని పొందించాయి. కథా విధనం కంటే అందలి సంగీతానికే మిక్కిలి ప్రాధాన్యము నీయడం తమిళ కాలక్షేపాలలో కనిపిస్తుంది. మనం గమనించగలం. కాలక్షేపములలో గానానికై తమిళులు సహకార గాయకుల కూడా ఉపయోగించడం పరిచి వీరి.

తమిళ కాలక్షేపములకు తంజావూరు కష్ట భాగవతని సుప్రసిద్ధుడగు పలువురు ప్రముఖులు పేర్కొనుటన మనం గ్రహించగలము. ఆధునిక కాలక్షేపసంప్రదాయ పితామహునిగా ఈ కష్ట భాగవతని పేర్కొనుటలో విచిత్రమిది లేదు.

“మహారాష్ట్ర సంప్రదాయమును పయోగించుకొని తన ప్రతిభతో కాలక్షేప ప్రక్రియను తమిళంలో ఎక్కువ ప్రచారము చేసినవాడు తంజావూరు కృష్ణ భాగవతి. ఇతనిని ఆధునిక కాలక్షేప సంప్రదాయమునకు పితామహుడుగా సేర్వొనవచ్చును. అతడు తమిళ మహారాష్ట్ర సంప్రదాయములను సమ్మేళనము చేసి ఆవూర్వమైన నూతన సృష్టి కావించి కాలక్షేప బ్రహ్మగా ప్రఖ్యాతి పొక్కినాడు” అని శ్రీ డా. జి. నాగయ్యగారు ఒక పంథ్యంలో సేర్వొన్నారు.

దీనిని బట్టి తమిళ దేశంలో అంతకుముందు కాలక్షేపాలు ఉన్నప్పటికీ మహారాష్ట్ర సంప్రదాయాన్ని మేళవించి తమిళ హరికథలకు ఈనాడు వాడుకలోనున్న రూపాన్ని సంతరించి పెట్టింది తంజావూరి కృష్ణ బాగుతి లగి వెంకటయ్యను. అయినప్పటి యితనిది అధునిక కాలక్షేప సంప్రదాయానికి ఏదామూడుగా కేర్తానెడింకొ కూడా పోరానని అనేవరూ ఉండదు.

1. శ్రీ లామోటి దొంగప్ప - తెలుగు సాహిత్య నిర్వహణ - పుట : 30 - 31

2. రాక్షసాత్మ సాహిత్య పరిక్ష-యక్షగానములు - చృశ్చరీతులు డా. జి. వాగయ్య - పుట: 243

దీనిని బట్టి బహుభాషాకోవిదుడు, కథాకాండవ బ్రహ్మ, సంగీత కళాకుశలుడు అయిన శ్రీ తంజావూరు కృష్ణభాగవతో

“నీగంభీరగళంబు నీ సాగను వాణిన్ బోలు నీవాగ్ధరిన్

నీగానామృత వృష్టి - నీ రుచన - నీ నృత్యము నీ తీవి - నీ

భోగంబున్ నరిపోల్పు నృక్తులెవరీ భూమండలిన్, కీర్తి మూ

ర్తీ! కొమ్మివెనున్న మశ్శతములన్ శ్రీ యాదిభట్టాన్వయా”¹

అవి ప్రస్తుతించబడి, ఆంధ్ర హరికథా పితామహుడు దశదిశలా అపూర్వ భ్యాతిని కీర్తిని పొందిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసవరేణ్యులను పోల్చడం సముచితంగా ఉంటుంది.

వీరిమధ్యగల భేదసాదృశ్యాలను గూర్చి వ్రాస్తూ శ్రీ దోణప్పగారు, కవితార్లంగంలో, ఆధీనయవిద్యలో, కృష్ణ భాగవతి కంటే శ్రీ నారాయణదాసు పై చేయి అని చెప్పవచ్చు. కానీ సంగీత విషయంలో నారాయణదాసు కంటే కృష్ణభాగవతి ఆమడ దూరముంటారని అనుభవజ్ఞులమాల. ఇద్దరూ త్రిస్తానాలలో అనర్గళంగా సంచారం చెయ్యగల గాత్ర సౌష్ఠవం కలవారు. ఈ రెండు భాషలలోనూ వీరిద్దరూ హరికథా సార్యభోములని చెప్పడం న్యభావోక్తి² అని పేర్కొన్నారు.

“సంగీత మపి సాహిత్యం - సర్వస్వత్యా ప్రసద్వయం

ఏకమాపాత మధురం - అప్యదాలోచనా మృతం”

అని చెప్పబడినట్లు సర్వస్వతీ దేవి దివ్యమంగళ స్వరూపంలో ఒకదానికొకటి పోటీపడే రెండు ప్రధానాంగాలలో ఒకటి అపాదమధురమైన సంగీతం కాగా రెండవది ఆలోచించిన కొరిదీ అనుందానందాన్ని స్ఫూర్తయం విండా వింప, మానవునికే అలౌకికానందానుభూతిని అందించ గలిగే సాహిత్య సందేహ. ఈ రెంటిలో శ్రీ నారాయణ దాస, కృష్ణ భాగవతులు విస్తృతులు. ఒకరు సంగీతంలో మరొకరు సాహిత్యాభివ్యాయంలో. ఇరువురిలోనూ మన ఊహకండని ఆదికృత వుంది. ఒకరివి మింపే గొప్పదనం మరొకరిలో వుంది. కమక వీరువురూ శారదాదేవి యొక్క ముద్దుబిడ్డలని పేర్కొనడంలో అతిశయం లేదు. ఆంధ్ర హరికథారంగంలో అంతకుముందు హరికథల యొక్క ఉనికివున్నా కేవలం ఆదిభట్టనారాయణ

1 సామప్రసం - అమృత స్వాధ భాగవత - పుట : 54

2 తె.పా.ప. - శ్రీ దోణప్పగారు - పుట : 33

దానుగారిని హరికథా పితామహుడుగా పేర్కొనడానికి ఏ కారణాలు అన్వయిస్తాయో తమిళ దేశంలో ఆధునిక హరికథా కాలక్షేపానికి ఆద్యుడుగా, పితామహుడుగా కృష్ణభాగవాదిని పేర్కొనుటకు కూడా అవే కారణాలను అన్వయించి చెప్పవచ్చును.

మహారాష్ట్రలో ప్రప్రథమంగా ఆవిర్భవించిన ఈ కళారూపం తమిళ దేశానికి వచ్చే సరికి మరికొంత సంస్కారాన్ని సంతరింపజేసుకొని; కాలక్షేపంగా మారి, కొన్ని సందర్భాల్లో కొందరిచేత “సంగీతోపన్యాసమని పిలవబడి మమారు 1950వ సంవత్సరం వరకూ సమర్థులైన వండితవరీణ్యులగు హరికథకుల ప్రాచుర్య తమిళనాడులో హరికథా కాలక్షేపంగా వుంటున్నది చెప్పవచ్చు. కాలక్షేపంలో కాలక్షేపాలు కేవలం సంగీతమే ప్రధానంగా కాక సాహిత్యానికి కూడా సమప్రాధాన్యమివ్వడం ఈనాడు మనం పరిశీలిస్తే కానవస్తున్నది. దీనినే శ్రీ రోణప్పగారు “భక్తి ప్రవత్తులతో కేవలం పాటతో సంతృప్తి చెందకుండా ప్రవచనాలు సాగించడం తమిళ సంగీత లోకంలో చాలా మంది కెరుక” అని పేర్కొన్నారు.

ఏది ఏమైనా నభా సంప్రదాయ సంగీతంలో రాణించమిరూ, నహకార గానంతో కాలం వెళ్లదీసిన సామాన్య విద్వాంసులూ, ఇతర ఆవుత్సమ్మలూ తమిళ కాలక్షేప రంగాన్ని కొంత క్షీణ దశకు తీసుకెళ్లినా మొత్తం మీద తమిళ కాలక్షేపాలు కూడా భక్తి జ్ఞాన ప్రబోధదాయకాలుగా జనబాహుళ్యంలో విశేషమైన ఆదరాభిమానాలను చూరగొన్నవని చెప్పవచ్చును.

కన్నడ నాడులో హరికథ

“దయా సర్వభూతేషు, క్షాంతిరననూయా, శాంత
మనా యాసో మంగళమకార్పణ్య మస్మిహేతే”

సర్వభూతములందు దయగలిగియుండుట, అసూయ లేకుండుట, త్రికరణ
ఋద్ధిగా పల్లిప్పుడు కుభాలనే కాంక్షించుట, కోరికలను విడిచివేసి, దైన్యము లేకుండ
జీవించుట - ఇవి సర్వమానవులకు ఉండవలసిన లక్షణములను విషయము ఎన్నో
ఉదాహరణల ద్వారా మనం తెలుసుకొని వున్నాము. మౌనం బసంతకు కారణమేమిటి?
కర్మ అనగా ఏమిటి? పుణ్యస్థానముకు అర్థమేమి? ఆత్మకు, పరమాత్మకు సంబంధమేమి?
జీవముక్తి అనగా ఏమి? జీవునకు, ఆత్మకు గల పరస్పర సంబంధమేమి? మున్నగు
అనేక ప్రశ్నలకు మానవుడు సమాధానాన్ని అన్వేషిస్తున్నాడు. జన్మించిన ప్రతి
మానవునికీ తెలుసు ‘హాశ్య మరణం ధృవం’¹ అని కాని పుట్టేవాడు ఎక్కణ్ణించి
వస్తున్నాడు? చల్లేవాడు ఎక్కడకీ పోతున్నాడు? అనే రహస్య స్పష్ట రీతిని ఏ
ఒక్కరూ ఇంతవరకూ తెలుసుకోలేదనేది స్పష్టం.

హరికథ అనేది అనేకసార్లు వాంత విషయాలను సమీకరించి, ఉపనిషత్తులు, కావ్యాదు
మున్నగు వాటి నుండి సంబంధించి విషయములను సరిగ్గా ర్థప్రకటనలో గుర్తి
గ్రహించి అంతటితో సంతృప్తి చెందిన కథకుడు ప్రస్తుత రాజకీయములను, మానవుని
సాధుక జీవనమును, శాంతిని భౌతికంగా, నల... కలిగి కన్నసుఖాలను విపులంగా
వివరించి తద్వారా శ్రోతలకు విజ్ఞానాన్ని అందించడంతో బాటు వారి నడచు
నడచుడిను తీర్చిదిద్దడానికి కృషి చేస్తాడు.

కన్నడ దేశపు హరికథలో వేదాంత సంబంధమైన అనేక విషయాలు చూడు
చేసుకొని ఉంటాయి. హరికథా ప్రక్రియను కన్నడియులు ‘హరికథా కాలక్షేపం’గా
వ్యవహరించారు. ఇంచుమించు తమిళంలో కాలక్షేపంగా ప్రసిద్ధి వొందిన లక్షణాలన్నీ
కన్నడ హరికథా కాలక్షేపంలో కానవస్తాయి. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మరాఠ్వాదా
సంప్రదాయం కూడా ఈ హరికథా కాలక్షేపంలో తోంగిచూడడం కద్దు. ఈ
విషయాన్నే శ్రీ చాణక్యుని ‘మరాఠ్వాదాలో లాగి ఈ దేశపు హరికథలోను
పూర్వరంగం, ఉత్తర రంగం అవి రెండు విభాగాలు. పూర్వ రంగం బ్రహ్మపదార్థ
విరూపణానికి, ఉత్తర రంగం భక్తి పాఠము; నిర్వహణానికి అంకితమై వున్నవి’² అని

నిరూపించారు. దోణప్పగారి అభిప్రాయాన్ని ఆధారంగా చెప్పదలచిన ఎడల పైన పేర్కొనబడిన భక్తి జ్ఞానవైరాగ్యదాయకమైన అనేక వేదాంత విషయాలు కన్నడ పారికథా కాలక్షేపంలో ఇమిడి వున్నాయనేది స్పష్టము.

“కర్మయందు అభిరుచి గల మానవుడు కర్మ చేయవలెనని వక్కాణించుచు కర్మ పరిణ తుదకు జ్ఞానము కలుగునని బోధించుచు, తాను బ్రహ్మమే అనేడి నిశ్చిత జ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట మానవుడు కర్మను విడిచిపెట్టగలడని ” ¹ చెప్పిన వేదవచనములన్నీ కన్నడ పారికథా కాలక్షేపంలో పూర్వ రంగమందు ప్రస్తావనకు వచ్చును.

కన్నడ దేశంలో ప్రముఖ పారికథా కాలక్షేపకర్తలుగా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలురుగా వాసికెక్కిన వారు అనేకులున్నారు. వారిలో ఆధునిక కర్ణాటక పారికథా పితామహుడుగా పేర్కొనదగిన వ్యక్తి శ్రీ తూముకూరి వేణుగోపాలదాసు. గౌరీ మహాను, పాండురాజు, విరాటపర్వం మున్నగు పారికథలను అనర్గళంగా, సర్వసభారంజకంగా వీరు చెప్పేవారని ప్రతీతి.

ఇక కన్నడ దేశంలో ప్రముఖ కథకులుగా చెప్పదగిన వారిలో ‘జయవిఠల’ మకుటంతో అనేక కీర్తనలు వ్రాసిన శ్రీ శ్రీనివాస దాసు అతి ముఖ్యులు. వీరి కుమారులు పేరందిన హరికథకులుగా తెలియుచున్నది. అంతేగాక తెలుగు మాతృభాషగా కలిగిన మరికొందరు కళాకారులు కన్నడంలో హరికథలు చెప్పడం కనిపిస్తుందని ఉదాహరణగా శ్రీ దోణప్పగారు, “లక్ష్మీ నారాయణ భాగవతార్, వారికుమారులు లక్ష్మీపతిగర్లను పేర్కొన్నారు. సంగీతాన్ని కూలంకషంగా అభ్యసించిన వీరు స్వయంగా కథా రచనలు కూడా చేసినట్లు తెలుస్తున్నది. “ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, వివేకానంద - మొదలగు వీరి కన్నడ కథలు ఆకాశవాణి ద్వారా ప్రసారమయ్యాయి.” ² అని చెప్పిన శ్రీ దోణప్పగారి పలుకులను పరిశీలిస్తే కేవలం వేదాంతపరమైన భగవద్భక్తి ప్రబోధితమై, ఆబాలగోపాలాన్ని భక్తిసాగరంలో మునకలెత్తించే పురాణ ప్రసిద్ధ కథలే కాకుండా దేశభక్తిని, దేశస్వాతంత్ర్యాన్నీ, స్వాతంత్ర్య జీవనాన్నీ గూర్చి ఎలుగెత్తి చాటే ఝాన్సీ రాణీ, చివాగో నగరంలో హిందూమతాన్ని, హిందూ ధర్మాన్నీ గూర్చి అర్గళంగా ఉపన్యసించి, వేదాంత భేరి మ్రోగించడమే కాక, భరత ఖండానికి ఖండఖండంతర ఖ్యాతి చేకూర్చిన విశ్వవేదాంతి వివేకానంద వంటి చరిత్రలను

1. ఐతరేయ ఆరణ్య కాండలోపది

2. తె.వ. వ. - శ్రీ తుమాటి దోణప్ప, పుట : 50

కన్నడ భాషలో అనాడే ప్రచార సాధనాలుగా నాటి కథకులు స్వీకరించినట్లు తెలియుచున్నది. దేశ సమగ్రతను, హిందూ మత దర్శాన్ని పరిరక్షించడానికి ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని కలిగించడానికి వీరు ఎంచుకున్న ఇతివృత్తాలు ప్రజల్లో అత్యంత సంచలనాన్ని కలిగించి ఉంటాయనడంలో ఎట్టా విప్రతిపత్తి వుండబోదు.

ఈ విధంగా హరికథా కాలక్షేపం కన్నడ దేశంలో బహుళ ప్రాచుర్యాన్ని పొంది ఉద్ధండ వండితులచే స్వీకరింపబడి విశేషమైన జనాదరణ పొంది, సర్వమత సామరస్యానికి దేశభక్తి ప్రబోధానికి అలంబనగా నిలిచిందని చెప్పవచ్చును. తద్వారా ప్రజలు ఒక ప్రక్క భగవంతుని ఉనికిని గూర్చి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వేరొక ప్రక్క సమ సమాజ నిర్మాణానికి పునాదులువేయగల విజ్ఞానాన్ని హరికథా కాలక్షేపాల ద్వారా సముపార్జించు కొంటున్నారని చెప్పవచ్చును.

కన్నడ దేశంలో తెలుగువారు ఎక్కువగా నివసించే కోలారు, బెంగుళూరు, చిక్కబిళ్లాపురం, గోరబిడనూరు మున్నగు ప్రాంతాలలో కన్నడ కథలతోబాటు తెలుగు కథలు కూడా విశేషంగా ఆదరింపబడినవని తెలుస్తుంది.

తెలుగుదేశం నుంచి కన్నడ దేశానికి వలసవచ్చి స్థిరపడ్డ తెలుగు కుటుంబాలు అనేకమున్నట్లు శ్రీ దొణప్పగారి హరికథా సర్వస్వం తెలుపుతున్నది. ఇలా వలసవచ్చినవారిలో “బూరవల్లివారి కుటుంబం ప్రముఖమైంది. ‘హెబ్బాణి’ అనే గ్రామంలో మొదట స్థిరపడిన మేర్పరచుకొన్న కారణంగా కాలక్రమంలో వీరింటిపేరు కూడా ‘హెబ్బాణి’ గా ప్రసిద్ధి చెందింది. వీరిలో ‘హరికథా ప్రవీణ’ అని బిరుదు నంది, రామాయణ మహాభారతాలను సీరియల్ కథలుగా విభజించి, తమిళ కర్ణాటక ఆంధ్ర భాషలలో ప్రవచనం చేసిన కీ.శే. శ్రీ హెబ్బాణి కృష్ణ శాస్త్రి భాగవతులు ముఖ్యులుగా పేర్కొనవచ్చును. వీరు రామాయణాన్ని నలభై రోజులకు సరిపడే నలభై కథలుగాను, భారతాన్ని ఎనభై అయిదు రోజులకు సరిపడే ఎనభై అయిదు కథలుగాను రచించి ప్రచారం సాగించి¹ రని పేర్కొన్నారు.

వీరికి పినతండ్రి కొడుకగు శ్రీ హెబ్బాణి నరసింహ శాస్త్రిగారు ప్రసిద్ధిచెందిన పారాణికులు.

సంగీత సౌహిత్యాలను చక్కగా ఆకళింపు చేసుకొని, తమ అన్నగారగు కృష్ణశాస్త్రిగారి సంగీతంలో హరికథా ప్రవచన రీతులు అనుసరించి, “భగవద్గీతా

హరికథా మంజరి" అను పదునెనిమిది రోజుల హరికథను స్వయంరూప చేసి యున్నారు. "ఉదాత్త వాస్యం కర్ణాటక సంగీత ప్రాచుర్యం సంస్కృత భాషా సాహిత్యం సాత్వికాక్షుణ్యం వీరి ప్రయత్నంలోని విశిష్ట లక్షణాలు" అని శ్రీ దొణప్పగారు పేరికథా విధానాన్ని అభివర్ణించారు.

శ్రీ నరసింహ శాస్త్రిగారి కుమారులు శ్రీ బ్రహ్మానంద పం.పె. పట్టభాషులు. ప్రస్తుతం వీరు ఆనంపురం స్నాతకోత్తర విద్యా కేంద్రంలో ఆంధ్రోపన్యాసకులుగా పదవీ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు. వీరు టెల్నాహిక కథాగాయకులు. సామాజిక స్పృహగల కథన విధానం వీరి హరికథలో ప్రత్యేకంగా దిర్ఘనమిస్తుంది.

కన్నడ దేశంలో హరికథకులుగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన కళాకారులను పేర్కొను సందర్భంలో శ్రీ బడికాయలపల్లి వెంకట నరసింహారావులు (1877 - 1951) గారిని స్మరించడం ఎంతైనా నమ్రుచితం. హరికథా గాయకులుగా, ప్రముఖ రంగస్థల నటులుగా, నాటక రచయితలుగా, సైయోక్తలుగా అటు కన్నడ, తెలుగు, ఆంధ్ర రాష్ట్రాలలో విజయదుండుబివి ప్రోగ్రెసివ్ ను సైన్స్ డిగ్రీలు వీరు. ఆ కాలంలోనే మెట్రిక్ పరకూ, చదివి, తండ్రిగారి సమక్షంలో పంచకవ్యాజూ పఠించారు ఇంగ్లీషు హిందీ భాషల్లో పోషే పరిజ్ఞానంగల వీరి మాతృభాష తెలుగు.

ఈ విధంగా జనబాహుళ్యంలో భక్తిప్రబోధనకూ, మత సామరస్యాన్ని పెంచడానికీ విజ్ఞానాభివృద్ధిని సాధించడానికీ శతదశరాధనతోబాటు మౌన జీవన సూత్రాన్ని గురించి తెలియజెప్పడానికీ ఉపకరించిన హరికథలు కన్నడ, ఆంధ్రదేశాల్లో రామరామ దోభక్తి ప్రబోధితంగా, స్వాతంత్ర్య పునరున్మూలంగా భారతీయులను చైతన్యపంతుల్ని చేసి, ఉత్తేజపరచే ఒక సాధనంగా రూపుదాక్కొంది. నాటి ఐంకించంద్రుని పంచహాసర గీతం చెట్టునుంచి పుట్టు నుంచి కూడా వివిధంగా చైతన్యాన్ని తీసికొని పచ్చింద్రవతి చెట్టు నుంచి దాని పరిమళం ఏ విధంగా గుఱాళించిందో, ప్రతి పుట్టులోంచి దాని విష్ణవ చైతన్య జ్వాలని ఏ విధంగా నిగిసింటిందో, అదే విధంగా నాటి హరికథలు కూడా జాతీయ ప్రేరణ, జేత నమగ్ర పరిరక్షణ లక్ష్యాలకు ప్రసారాన్ని ప్రారంభించాయి. ఇట్టే కథకులకు ఉపాసరణగా "కీర్తన కవి వంశం" పేరు పొందిన శ్రీ కురుకు నారాయణ రాజ భాగవతుల కుటుంబాన్ని పేర్కొనవచ్చును. ఆ కాలంలో పద్మనభుత్వాన్ని నిరసించే ముంపుల్లో స్వాతంత్ర్యాన్ని ఆశించి, నాడు చెప్పే పురాణ కథలలో దోభక్తిని, ప్రజల కలహాన్ని రధగించి, ప్రబోధన స్థూకరైతిలో సాగే వీరి కథలు అప్పట్లో బ్రిటిష్ వారి అగ్రహానికి గురైనవి.

బ్రిటిష్ పాలకుల ఉక్కు పాదాల క్రింద భారత దేశం నలిగిపోతున్న తరుణంలో 1857 జరిగిన ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం విఫలమైన తరువాత 1885లో జాతీయ కాంగ్రెస్ అవతరించింది. ఆ సమయంలోనే బ్రిటిష్వారు కల్పించిన విద్యాస్థాకర్యాంవల్ల భారతీయులు వినుతృప్తి సృజనాత్మక శక్తిని, స్వస్మాజ ఆవిష్కరణకై ఉత్సాహాన్ని, పనికిరాని పాత సంప్రదాయాలపై తీరుగుబాటు తర్వాత, హేతువాదాన్ని పెంపొందించుకుంటున్న తరుణంలో కాంగ్రెస్ ప్రచారం సాగించి, నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాధికారుల దృష్టిలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కుటుంబంగా పేరొందినవారు శ్రీ కుదురు నారాయణ భాగవతులు. వీరు చెప్పే హరికథలు భారత భాగవతాది కథలే అయినా దేశభక్తి, సామాజిక స్పృహ, వీరి నరనారల్లోనూ జీర్ణించుకుపోయిందని చెప్పవచ్చును. వీరిని గూర్చి శ్రీ దొణప్పగారు. “అనువైన శరీరం. అన్యాయమైన పాండిత్యం, అనురూపమైన వాక్యాతుర్యం అపురూపంగా అమరిన రాచగారి హరికథా గానం ఆబాలగోపాలాన్ని అమితంగా ఆకర్షించేదట”¹ అని వివరించారు.

వీరుకాక ఇంకా ప్రసిద్ధి గాంచిన ఎందరో మహానుభావులు హరికథా విశారదులుగా కన్నడ హరికథా కాలక్షేపంలో విజయవిహారం చేశారు. కాలక్రమంలో కన్నడీయుల హరికథలకూ ఇతివృత్తాలుగా మతప్రవక్తలను, తీర్థంకరులను కూడా స్వీకరించినట్లు తెలుస్తున్నది. దీనిని బట్టి హరికథా ప్రక్రియను ఆకాలంలో కూడా ఒక ప్రజల ప్రచార సాధనంగానే వారూ భావించారు. దీని వైశిష్ట్యాన్ని గుర్తించిన క్రైస్తవులు కూడా తమ మత ప్రచారానికి దీనినే ఆశ్రయించినట్లు తెలుస్తుంది. అనాటి నుండే ఈనాటి వరకూ ఈ హరికథా ప్రక్రియ ప్రభుత్వ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆకర్షిస్తుంది. కనుకనే కుటుంబ నియంత్రణ, ఆరోగ్య రక్షణ, నిరక్షరాస్యత నిర్మూలనం, ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు మున్నగు అనేక రంగాలలో ఈ ప్రక్రియ ప్రచార సాధనంగా ప్రభుత్వం చేత ప్రచారం చేయబడుచున్నది. ఇది హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా సాధించే సామాజిక ప్రయోజనమఫి మనం వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు.

తరువాత కాలంలో జాతీయవాదులు, స్వాతంత్ర్యసమరయోధుల చేత కూడా ఈ ప్రక్రియ పరిగ్రహించబడి, “మహాత్మజననం” మున్నగు విశిష్టమైన కథావస్తువులను స్వీకరించి, ప్రజల్లో జాతీయతాభావం, అహింస, దేశభక్తి, స్వరాజ్య సముపార్జన

మున్నగు ఆచార ప్రధానాంశాలను కఠిన్ వొప్పించి, ప్రజలను కర్తవ్యస్మృతులను చేయడానికి ప్రబల సాధనంగా నాటి కథకులు గుర్తించి ప్రచారం చేశారు.

కన్నడ హరికథా కాలక్షేపంలో సంఖ్యలో కాకపోయినా స్థాయిలో చెప్పుకోదగిన కాళాకారిణులు గూడా చాలా మంది ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.

కన్నడ రాష్ట్రంలో హరికథా కాలక్షేపంలో ప్రసిద్ధికెక్కిన అనేక మంది కళాకారులు కేవలం భారత, భాగవత, రామాయణాది ఇతివృత్తాల్లో సంతృప్తి చెందక దేశీయకుల యొక్క వేదాంత కేవలం యొక్క పీఠనారీమణుల యొక్క ఇతివృత్తాంశ స్వీకరించి ప్రజల్లో నవచైతన్యాన్ని కలిగించి కర్తవ్యస్మృతులుగా చేయడానికి ఈ హరికథా కాలక్షేపాలను ప్రబల సాధనంగా వినియోగించుకున్నారని చెప్పడం అతిశయం కాదు. కన్నడుల తరువాత కేరళ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రక్రియ ఏ విధంగా ప్రాచుర్యాన్ని పొందిందో పరిశీలించవలసియున్నది.

కేరళ రాష్ట్రంలో హరికథా ప్రితిగతులు

సంగీత రంగంలో ముఖ్యంగా కర్ణాటక సంగీతంలో త్రిమూర్తులుగా చెప్పబడన త్యాగయ్య, శ్యామశాస్త్రి, ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ తరువాత అంతటి ఉన్నత స్థానాన్ని సంపాదించినవాడు స్వాతి తిరునాళ్ మహారాజు. ఇతడు కేరళ దేశానికి ప్రభువు. ఆనాటి కృష్ణదేవరాయలవలె ఈతడు కూడా చక్కని కళారాధకుడు, కళాపోషకుడు కూడా. ఇతడు ప్రసిద్ధ వాగ్గేయకారుడుగా ప్రఖ్యాతి నందినవాడు. అట్టి స్వాతి తిరునాళ్ ఆస్థానంలో ప్రముఖ స్థానాన్ని అలంకరించిన అనంత పద్మనాభస్వామి (మేరుస్వామి) ప్రసిద్ధ హరికథా కాలక్షేపకారుడుగా తెలియుచున్నాడు.

ప్రభువైన స్వాతి తిరునాళ్ కు సంగీత సాహిత్యాలపై అభిమానం ఎక్కువ. పైగా మరదల సుకుమార మనస్కుడు. “కళాకారుడి హృదయం సర్వకాలాల్లోనూ ఆర్త్రంగా, ప్రేమరుభరితంగా వుంటుంది. అతడు ద్వేషాన్ని దౌర్జన్యాన్ని మహించలేడు. అంతటా ప్రశాంతతనే వాంఛిస్తాడు. మానవ జీవితానికి ప్రధానమైన ఆశయాలు అతనికి సాధన ద్వారా అరిఫడతాయి. తన బాధ్యతను తాను గుర్తించి, ప్రవర్తింపగలుగుతాడు. ఇది లాక్ష్యికంగానూ, తార్కికంగానూ ముజిచైన విషయం” అని చెప్పిన కుమారి వింజమూరి లక్ష్మీగారి పలుకులు స్వాతి తిరునాళ్ విషయంలో అక్షర నత్యాలు. కనుక అట్టి నవనీత మనస్కుడైన స్వాతి తిరునాళ్ ప్రభువును

ప్రోత్సహించి, అనంతపద్మనాభస్వామి అతనిచేత అనేక కీర్తనలు, శ్లోకాల సమ్మేళనంతో ఒక హరికథను వ్రాయించగలిగారని జన వాక్యం. ఈ విషయాన్నే శ్రీ తూమాటి దోణప్పగారు కూడా బలపరుస్తూ, “మేరుస్వామి ప్రోత్సాహంతో స్వాతి తిరునాళ్ మహారాజు శ్రీమద్భాగవతంలోని అజామిళ్ పాశ్వాసం, కుచేలోపాశ్వాసం, కీర్తనలు, శ్లోకాలు, కథాకథనమూ కూర్చిన సంస్కృత భాషలో హరికథారూపాన సంతరించారనియు, స్వాతి తిరునాళ్ రచించిన కుచేలోపాశ్వానాన్ని కోకిలకంఠ బిరుదాంచితుడైన మేరుస్వామి గణం చేస్తూ పుంటి స్వాతి తిరునాళ్ సైతం తన గొంతుక కలిపి ‘వాడేవారుట’¹ అనియు తమ గ్రంథంల్లో పేర్కొన్నారు.

దీనిని బట్టి ఆనాటి ప్రభువులూ, కళాకారులూ, పరస్పర సహకార, ప్రోత్సాహంతో ఈ హరికథా ప్రక్రియకు ఒక సుస్థిర స్థానాన్ని కల్పించారని మనం ఊహించవచ్చును.

ఒకరకంగా కేరళ దేశంలో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ దేశాలలో లాగ ఈ హరికథా గణం అంతగా అభివృద్ధి కాలేదని చెప్పినా అసత్యం కాదు. కేరళ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రక్రియను హరికథా కాలక్షేపమనియు, కథా ప్రసంగమనియు, కాలక్షేపమనియు, వివిధములైన నామాంతో వ్యవహరిస్తారని తెలియుచున్నది.

ఉదాత్తమైన ఈ ప్రక్రియ కేరళ రాష్ట్రంలో అంతగా అభివృద్ధి చెందకపోవడానికి ప్రధానకారణం కథలలో వారు వయోగించిన భాషనని చెప్పవచ్చును. సాధారణంగా ఏ ప్రక్రియకైనా అటు వండితాదరణ, యిటు పామరుల అభిమానం వున్నవాడే అది రాణిస్తుంది. కేవలం పండితులను మాత్రమే దృష్టియందుంచుకొని ప్రచారాన్ని పొందాలని ప్రయత్నిస్తే అది అప్పుడప్పుడూ చదివి ప్రశ్నిన పెట్టేకొన్ని కార్యాల పరిధిలోనికి మాత్రమే పస్తుంది. కాని ప్రబలమైన ప్రచార సాధనం కానేరదు. దీనికి కేరళ హరికథా ప్రక్రియ ఒక చక్కని ఉదాహరణ. ఇదే విషయాన్ని మాన్యశ్రీ దోణప్పగారు కూడా తమ పరిశోధనా గ్రంథంలో “మణిప్రవళాది కైపుల మూలంగా అసలే సంస్కృత పదభూయిష్టం ఒకనాటి మళయాళం. హరిభాషిక పదాంశు విరివిగా వాడడమే పాండిత్యమనీ, అదే ప్రతిష్టాహీతువనీ భావించిన రోజాలని. అందుచేత పూర్వ హరికథా గాయకుల కథా ప్రవచనం పాశ్చాత్య తమిళ పదాలతోనూ, సుదీర్ఘ సంస్కృత సమాసాలతోనూ నిండి, మలయాళ దేశీయ పదాలకోసం వెతుక్కోవలసి సంత కృతకంగా ఉండేది. ఇలాంటి ప్రవచన పద్ధతికి పరమోదాహరణం సి.వి. రామన్ పిళ్లె సంప్రదాయం. పరాసుకరణం ప్రబలి స్వస్థాన

వేషభాషాప్రియత్వం కొరవడి, కొన్ని వర్గాలలో తప్పు ప్రచార ఫరముద్రము ద్రితమైంది. హరికథ ఈ దేశంలో సామాన్య జనానీకంకోసం వచ్చుచు పోలేక పోయింది. ¹ అని వ్యాఖ్యానించారు.

ఇక ఉత్తర భారతంలోని ఒరిస్సా, బెంగాల్ రాష్ట్రాలలోని హరికథలు ప్రస్తావనకు వస్తే సాధారణంగా అక్కడ జరిగే హరికథలన్నీ ఆంధ్రప్రాంతానుండి వెళ్లినవారినే కాని అక్కడవారు ఈ కథలో విష్ణుతులుగా చెప్పదగినవారు చాలా తక్కువ. వీరు కూడ విశేషమైన ప్రాచుర్యాన్ని పొందినవారుకారు. అదీగాక వీరి హరికథలు లిఖితరూపంగా కానరావు. వీరి సంప్రదాయం బుట్టుకథకు దగ్గర పోలిక కలది. కనుక ఒరిస్సా రాష్ట్రం హరికథల విషయంలో అంతగా చెప్పుకోదగిన కళాకారులను అందించలేకపోయిందనే చెప్పాలి. బరంపురం, వారంగ్ పూర్; జయపూర్, కోరాపుట్ మున్నగు ప్రాంతాలలో కొందరు కథకులున్నా వీరంతా తెలుగు వారే కావడం విశేషం.

ఇక బెంగాల్ దేశానికి వస్తే యిక్కడ భక్తి పంగీత ప్రధానమైన కీర్తన సంప్రదాయం చిరకాలంగా ఉండినట్లు తెలుస్తున్నది. ప్రీతు మొదలు ఈ కథలో ప్రాముఖ్యము వహించగా పిదప పురుషులు ఒక్కొక్కరుగా ఇందు ప్రవేశించారని ప్రముఖుల వ్రాతలు ఋజువు చేస్తున్నవి. 'సుగుణ' అను పేరు కలిగిన ఒక కళాకారిణి ఖర్గపూర్ నాస్తివ్యూహాల హరికథలు చెప్పి బెంగాల్ రాష్ట్రంలో విశేష ప్రచారం పొంది యున్నాడు ఈమె తప్ప నా పరిశోధనలో ప్రాచర్యం వహించిన హరికథకులూ కానరాలేదు.

ఏది ఏమైనా ఉత్తర భారత ప్రజలు సరైన హరికథా స్వరూపాన్ని ఈ ప్రక్రియకు ఇవ్వలేకపోయారని రూఢిగా చెప్పవచ్చును. వీరిగానంలో హిందుస్థానీ సంగీత బాణీయే ఎక్కువచోటు చేసుకుంటుందని పెద్దల వాక్కు. ఇప్పటికీ తెలుగు వారు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలైన ఖర్గపూర్, వింపూరా, కలకత్తా, తెలుగు ఆసోసియేషన్, ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో కేవలం ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి వెళ్లిన హరికథకులే యిటు ఆంధ్రులను అటు బెంగాలీవారిని అలరించడం జరుగుతుంది కాని ఆ రాష్ట్రంలో ఈ కథకు నిజమైన ప్రతిపత్తిని కలిగించినవారు లేరనే చెప్పవచ్చును.

ఆంధ్రులు ఈ కథను ఆదరించిన తీరు తెన్నులను వివరంగా పరిశీలించ వలసియున్నది.

ద్వితీయ ప్రకరణము.

ఆంధ్రావనిలో హరికథ

భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో భిన్నమైన నామాంతో బహుళ ప్రచారం పొందిన ఈ 'హరికథా ప్రక్రియ' ఆంధ్రదేశంలో దశలవారీగా అభివృద్ధి వొంది ఉపూర్వ కళాఖండంగా, అద్వితీయమైన తౌర్యతిక కళానందంగా, ఆంధ్రుల అభిమాన కళగా ఒక ఉల్క్లీష్ట స్థానాన్ని సంతరించినదని చెప్పడం నత్యదూరం కాదు.

"హరికథ చాలా విచిత్రమైన కళ, సాహితీ ప్రక్రియ. తెలుగులో దీనికొక ప్రత్యేకత ఉంది. ఇది ఏ యితర సాహిత్యాల్లోనూ లేని విశిష్టతను తెలుగులో సంతరించుకుంది" అని శ్రీ యస్. గంగప్పగారు తెలుగువాలు హరికథా వైశిష్ట్యాన్ని వేన్ల అభిమతించారు.

ఈ కళానంద ధర్మాంశు, నీతులను, సాహిత్యంలో గుర్తింపు కథాగానంగా రోకంలో ప్రచార పాదనమైంది. ఈ ప్రక్రియ కేవలం పైనుదహరింపబడిన ధర్మం, నీతులు మున్నగువానిని బోధించడమేగాక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయోజనాలను కూడా సాధిస్తుందని చెప్పవచ్చును. ఈ విచిత్ర కళ యానద్భూతావచిత్తమా కొంది పేరు మార్పులతో ధర్మాధర్మాలు, నీతులు, దేవునిలీలలు, పుణ్యపురుషుల గాథలు, ఆర్థాలా నబోధం చేస్తూ మానవలోక పురోభివృద్ధికి ఎంతో సహకారాన్ని అందిస్తుంది.

"ఈ హరికథా ప్రక్రియ మహారాష్ట్రలో రెబ్బటిల్లి, తమిళదేశంలో చిగిర్చి, ఆంధ్రదేశంలో పూస, కాసినందించిన" చెప్పిన శ్రీ కడలి వీరదాసుగారి పలుకులు హరికథ యొక్క క్రమ పరిణామాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఆంధ్రదేశంలో ఈనాటి వర్తకాల సమ్మేళనంగా అవతరించిన ఈ ప్రక్రియ దివ్యపురుషులుగా చెప్పబడిన వ్యక్తుల చేతిలో తీర్చిదిద్దబడి నాటిక, నేటిక, ఒక ఉదాత్త కళగా నిలిచిపోయింది.

ఆంధ్రుల సాంఘిక జీవితంలో శ్రీ కందుకూరి వం.కె. పంపకర్తలతో ఒక సవకం ఆరంభమైనట్లే, సాహిత్య రంగంలో శ్రీ తిరుపతి కవుల వంట

1. తెలుగు వాణి, ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ ప్రత్యేక పంచిక, 1975 ఉగాది ౬4 యస్. గంగప్ప, హరికథా పుట : 200

సాహితీపన్నులతో ఒక నవయుగం అవతరించినట్లే ఆంధ్రుల హరికథా ఛరిత్రలోనూ ఒక నవీన ఆధ్యాత్మిక ప్రారంభమైంది. శ్రీమదజ్ఞాన ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు ఈ నవీన ఆధ్యాత్మికమునకు వైతాళికుడు.

“శ్రీమదజ్ఞాన ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు మరుగునపడిపోయిన కథాగనమును మరల స్ఫుర్యగాన కథనములతో షుభనము చేసి, సుధను తీసి, మధురతరాకృతి కల్పించి, ఆంధ్ర ప్రదేశమును పునీతం చేశారు.”¹ అని శ్రీ హతూరి మధుసూధన శాస్త్రిగారు పేర్కొనుటను పరిశీలిస్తే తెలుగుదేశంలో హరికథా ప్రక్రియ శ్రీ దాసుగారితోనే ప్రారంభం కాలేదనియు, అంతకు ముందే అనేక మంది యితర రాష్ట్రాల నుండి తెలుగువాటకు వచ్చి ఈ ప్రక్రియను ప్రచారం చేసియున్నారనియు తెలుస్తుంది. అందుచే శ్రీ దాసుగారు నభావేడికపైన హరికథా శిల్పానికి కొంగ్రొత్త పన్నెచిన్నెలు తీర్చిదిద్ది, ఉన్నత ప్రమాణాలను సృష్టించారని చెప్పవచ్చును.

తెలుగులో హరికథా ప్రక్రియకు పితామహుడు ఆదిభట్ట నారాయణదాసు గారే అని చెప్పడంలో ఎట్టి విభేదాలూ కావరావు. కాని తెలుగులో హరికథకు శ్రీ దాసుగారే ఆద్యులని చెప్పడం మాత్రం విజంకాదు. కారణం శ్రీ దాసుగారికి పూర్వమే తెలుగులో హరికథలు చెప్పిన వారున్నారు.

“ఆదిభట్ట వారు కళింగాంధ్రలో హరికథా రంగాధిరోహణం చేసిన కాలానికి చాలా ముందే సాగరాంధ్రంలో, పశ్చిమాంధ్రంలోనూ, తెలంగాణా ప్రాంతంలోనూ, చెన్నపురి పరిసరాల్లోనూ ప్రసిద్ధులైన తెలుగు హరికథకులన్నట్లు తెలుస్తున్నది.”² అని చెప్పిన శ్రీ దాసుగారి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలించి చూచినచో శ్రీ దాసుగారికంటే ముందు ఆంధ్రదేశంలో హరికథా రచనమూ, ప్రచురణమూ సాగుతూనే ఉండేదని నిస్సంశయంగా పేర్కొనవచ్చును.

తెలుగులో గురుపద్య విద్యకు నన్నయభట్టు గురుస్థానం కానప్పటికీ నన్నయార్యునికి పూర్వపు రచనలు లభ్యంకాకపోవుటచేతను, అంతకు ముందు కవుల జీవితాదికాలను అన్యత్రా నిర్వృంధ్యంగా నిర్ధారించడం దుస్సాధ్యమైనందువల్లనూ నన్నయ్యచే మనం ఆదికవి, వాగమూలనుడు అని పేర్కొంటున్నాం. లాక్షణికుల అభిప్రాయమూ

1 శ్రీమదజ్ఞానాదిభట్ట నారాయణ దాసు జయంత్యుత్సవ సంచిక నుండి “కథా గనము శ్రీయోనిదానము” శ్రీ హతూరి మధుసూధన శాస్త్రి పుట : 36

2 తెలుగు హరికథా వాఙ్మయం శ్రీ తూమాటి దొణప్ప నవ్వుగిరి డి 1131 పుట : 18

యచే. అంతమాతాన నన్వయము పూర్వం వద్య కచన లేదని చెప్పడిం నిజం కాదు.

అంతముననే నరమోల్కొన్నవైన ఈ హరికథా విద్యకు శ్రీ నారాయణ దాసుగారి సేవామహానామ సంపాదనం. అయితే శ్రీ దాసుగారి పూర్వం హరికథలు వ్రాసిన కవులు కొందరున్నారు. పద్ధతి అన్నిటానూ, కథలం హరికథా స్వేచ్ఛాతో గురించి ముఖంకాదు. ప్రవచన రూపంగానూ శ్రీ దాసుగారు వ్రాసిన పుష్ప ద్యుతిలో దాసుగారి వారిని “అంధ హరికథా పితామహాదే” అని పేర్కొనడం చిన్నదాని.

సేవామహానామ కల్పితానాం అదర్శనూర్త్యం అంధానాం అదిభట్టారు కూడా అట్లే అదర్శనూర్త్యం అనికా కథా సంకేతమున దగిన భక్తి, మత్త, రక్తి, సూక్తి ప్రదానమైనది. హరికథా రహస్యమునకు ప్రధానాచార్యుడు. తెలుగు నాట అనిమముననే ప్రసిద్ధులలో ఉన్న కథాగమమునకు మూలన గురువునైన చెప్పి, బహుశా పాండిత్యములందరుకాని, వేలాది హరికారులకు ఉపాధి కల్పించి తొలి ఒరవడి పెట్టినవారు శ్రీ నారాయణదాసుగారేనని చెప్పవచ్చును.

అంధాననిలో ఈ హరికథా గానకళ శ్రీ దాసుగారి కృషి వలన మూలమే హిమాచలోత్పలం శిఖరమందుకున్నది. వారి ద్వారానే ఈ కళ గుర్తించబడి, నరమోల్కొన్నవై అంధానానికి ఒక అమూల్య కళాసంపదగా నిలిచిపోయింది. అందుకే శ్రీ నారాయణదాసుగారి గురించి శ్రీ స్థానం నరసింహారావుగారు తమ అభిప్రాయాన్ని ప్రకటిస్తూ “అదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు హరికథా వాఙ్మయానికి ఆదర్శులు, కావ్యశిల్పానికి కవి సామ్రాట్లు, కథాకల్పనకు అటపట్టు, కథావిధానానికి మూలవిరాట్లు, పక్ష పాఠశాలానికి ఆయన పెన్నిధి, నవరసాలకు కళావిధి. యుక్త ప్రయుక్తులకు మహాదర్శి. సంగీత సహిత్యాలకు సరస్వతి. బహుభాషా పాండిత్యానికి పట్టుకొమ్మలయ బ్రహ్మ”¹ అని ప్రస్తుతించారు. దీనిని బట్టి శ్రీ నారాయణ దాసుగారి ఉల్కొన్నత, విశిష్టత, ప్రత్యేకత, ప్రతిభ అభిరుచులు మున్నగునవన్నీ మనం గ్రహించగలం. ఏ కళకైనా విజయితీ పుండాల. అదిలేనిదే కళాకారుడు రసానందాన్ని పొందనూ లేదు ఇతరులకు అందించనూ లేదు. దానికి తోడు ప్రతిభావృత్తులు. అప్పుడే ఆ కళ రాణిస్తుంది. ఒకానొక సందేశాన్ని అందిస్తుంది. విగ్రహాలుగా నిలుస్తుంది.

1. శ్రీ స్థానం నరసింహారావు, “హరికథా పితామహాదే కాదు మహానామ నారాయణ దాసు” శ్రీ మదజ్ఞాన అదిభట్ట నారాయణదాస బయంతుల్యన సంవిక పుట , 40

నారాయణ దాసుగారు నిజాయితీ గలిగిన హరికథకుడు. అందుకే వీరివి గురించి శ్రీ బోయిటీమన్నగారు ఒక సందర్భంలో “వేదకాలంలో వేద వ్యాస మహర్షి సామాన్య ప్రజలకోసం వేదవిజ్ఞానాన్ని పురాణాలగా వ్రాసి, ప్రచారం చేశాడు. ఈ కాలంలో నారాయణదాసుగారు పండితులకు మాత్రమే ఉండుబాటులో వున్న కావ్య పురాణాదులను హరికథల రూపంలో సామాన్య ప్రజల అందుబాటులోనికి తేగల్గారు. ఈ విధమైన ఒక నూతన ప్రక్రియను, ప్రజాసాహిత్యాన్నీ సృష్టించడంలో నారాయణ దాసుగారిని వ్యాసమహర్షితో పోల్చడం అనుచితమేమీ కాదనుకుంటాను.”¹ అని శ్రీ నారాయణదాసుగారిని వేదవ్యాసునితో పోల్చి వారి వైశిష్ట్యాన్ని కొనియాడారు. అంతేగాక తెలుగుదేశంలో ఈనాటి హరికథకు రూపురేఖలనిచ్చిన వారు నారాయణదాసుగారేనని వారు నొక్కి మక్కాణించారు. ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్రలో హరికథకు నారాయణదాసుగారే సృష్ట. ఇతర ప్రాంతాలలో హరికథను పోలిన ప్రక్రియ ఉన్నప్పటికీ “నంగీత, సాహిత్య, స్వల్ప కళాపరిష్కారమున హరికథ తెలుగుదేశానికి ప్రప్రథమంగా అందించినవారు నారాయణదాసుగారే” వారు కవి గాంతుకుడు, హరికథాజనపిడు, చతుర్భాషావేత్త. పెకల పల్ల పారంగతుడు లంకావ్రహ్మ, మహావైశికుడు” అని శ్రీ దాసుగారి విశిష్ట సేవాగతాను శ్రీ బోయిటీమన్నగారు వివరంగా పేర్కొని చెబారు.

శ్రీ నారాయణదాసుగారి గురించి ప్రవచించే శ్రీ దివాకర్ల వెంకటాచారిగారు “ఆంధ్రమున హరికథా ప్రక్రియకు అపార ప్రాచుర్యం కలిగించిన అపూర్వ ప్రతిభ పండిత్య పాహ్నులు శ్రీ నారాయణదాసుగారు. ఆంధ్ర భార్యమైన అఖండ లంకావ్రహ్మని బ్రహ్మహంస ప్రతిభాగీతుడు. అయిన ప్రతిభానంద వ్యక్తిత్వము అపూర్వమైనది. ఆంధ్రుల ప్రాంత సాహిత్య శైలిచరిత్రను కథర్థముగా చెప్పుకొనదగిన అపూర్వ మేగాధి. శ్రీ దాసుగారు. ఆంధ్రవేద్య శీలి అభిలాషల సంఘజేసిన ఆ మహనీయమూర్తి. ఆంధ్రులకెల్లరికి అనంతసృష్టి సేయుడు” అని శ్రీ దాసుగారి ప్రతిభా పాండిత్యాలను గూర్చి నొక్కి మక్కాణించారు.

హరికథా సంప్రదాయం సుహృదాప్రస్థ కట్టాటక ప్రంతాలనుండి తెలుగు హరికథ సంకలించినదన్న విషయం అనేకులు అంగీకరించారు. కాని శ్రీ దాసుగారి

1. 'నారాయణాన-నారాయణదాసు' శ్రీ బోయిటీమన్న నాట్యాల 1965 ఏప్రిల్ 1 వైపు : 56

2. శ్రీ నారాయణదాసు జయంత్యుత్సవ సంచిక - 'హరికథాసామవాదా', డా॥ దివాకర్ల వెంకటాచారి, పుట : 75

భూర్వం పారికథలు ఇప్పుడున్నంతటి ప్రచారయోగ్యవికీ నోచుకోలేదనేది విస్మయదేవామైన విషయం. పారికథా సంప్రదాయం ప్రజాదరణ పొంది, వ్యాప్తిలోనికి వచ్చిందంటే అది నారాయణదాసుగారు పెట్టిన భిక్ష అందుచే ఆయన “పారికథా పితామహుడు”

“చెన్నపట్టణం నుంచి విజయనగరం వచ్చి కానుకుర్తి వారి యింట సభ్యుల చిత్రరంజకంగా ద్రువచరిత్రను పారికథా రూపంగా చెప్పిన కుప్పుస్వామి నాయుడు అను పారికథకులు తమకు పారికథోద్బోధకులని స్వయముగా శ్రీ దాసుగారే తమ ఆత్మకథ 'వా ఎరుకలో' పెర్కొన్నారు.¹ తమ ఆత్మకథలో శ్రీ నారాయణదాసుగారు వ్రాసిన విషయాలను పరిశీలించి, చూస్తే, శ్రీ కుప్పుస్వామి దీక్షితుల ద్రువచరిత్ర వారి నేతయో ఆకట్టుకున్నదనియు, అక్షణము నుండి వాటికి తమకూడా అదే కథను కథారూపంగా చెప్పవలెననిదాకొరక “ఇంతింతై నలువింతై” అన్నట్లు హిమవన్నగ సన్నిభమై ఆ రాత్రే కొన్ని పేజీలలో ద్రువచరిత్రమును అల్లకొని మరియొక కవి వరేణ్యుని యక్షగానము నుండి కొంత విషయ పరిగ్రహణము చేసి, తాను చిన్న నాటి నుండి వదుపుకున్న భాగవతమందలి కొన్ని చక్కవి పద్యములను, మరికొన్ని ఇతర విషయములను సేకరించి, “పారిదాసు కవి వండిత గాయక నలుచికన్నా అధికుడని భావించి, పారికథను తొర్యతిక కళగా మంచి, దానికి లక్ష్య లక్షణాలను ఏర్పరచి, తన సంగీత, సాహిత్య పరిజ్ఞానమంతటినీ అందు చొప్పించి కీర్తనలను, పద్యములను సందర్భోచితములగు రాగములలోనికి అల్లకొని ప్రప్రథమంగా పారికథ చెప్పయున్నారని మనకు తెలుస్తుంది.

శ్రీ దాసుగారి రచనలను పరిశీలించి చూస్తే తనతోనే యీ ప్రక్రియ తెలుగునాట పొద్దుపాడిచిందనీ, తానే మొట్టమొదట కథకుడననీ వారు ఎక్కడా చెప్పుకున్నట్లు రానరాదు. వారి మీద అభిమానంతో కొందరు శ్రీ దాసుగారికి ప్రథమ స్థానమిచ్చివా తమ రచనల ద్వారా పారికథకు ఒక నూతనమైన ఒరవడినిచ్చి అనేకులకు పూర్వధర్మకులైన శ్రీ దాసుగారు పరిజ్ఞాన్లులని చెప్పగలమి కాని వారే తెలుగునాట పారికథా ప్రక్రియకు ఆద్యులని చెప్పడం సాహసమే అవుతుంది.

గాననయ్యతి తెలుగుదేశంలో ఆలంబనము లభించనందున త్యాగరాజు రూపంలో కావేరీ తీరంలో ఆనతిరించి, కట్టలక వంగి బాన్ని వెలియియజేసి, రామనామామృతాన్ని

వంచిపెట్టి, నాదబ్రహ్మసాసన ద్వారా మోక్షానికి రావటాని నేర్పించి తమి తిరు మరక్కసారి యత్నిద్దామని సాహిత్య సర్వస్వతమి తనలో కలుపుకొని 1864 రక్తాక్షి నామ వందతర శ్రావణ కృష్ణ చతుర్దశినాడు ఆంధ్రదేశంలో అజ్ఞాదనే గ్రామంలో అవతరించిందా అన్నట్లు కవిస్తుంద"ని శ్రీహరి ఆదేశమవుగారు శ్రీదాసుగారి పుట్టువును అభివర్ణించారు.

ఆదిభట్ట వారి బహుముఖ ప్రజ్ఞ :

“సాహిత్యంలోనో, సంగీతంలోనో మరేదైనా ఒక విద్యలోనో పాండిత్యం సంపాదించిన వారు అరుదు కాదు కాని అనేక కళలలో అసమాన ప్రజ్ఞ కలిగినవారు కోటికొకరు, తరానికికూడా కూడా ఉండరు. ఎందరో జన్మిస్తుంటారు. ఇవి ఏ ఒక్కరో మహత్తరమైన తమ వ్యక్తిత్వం వల్ల జీవితం వల్ల విశిష్ట వ్యక్తులు కాగలుగుతారు. ఆ విధంగానే హరికథా జగత్తులో అసంఖ్యాకమైన ఎందరో వ్యక్తుల్లో ఏ కొద్దిమందో మాత్రమే తమ విరిక్షణమైన వ్యక్తిత్వంతో సజీవమై మనకళ్ల ముందు అనునిత్యం అజరామరంగా నిలిచిపోయారు. అట్టి మహత్తర వ్యక్తుల్లో శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు ప్రథమగణ్యులు”¹

భాగవతార్థంగా శ్రీ నారాయణదాసుగారి కీర్తి దిగ్విగతాలకు వ్యాపించిందన్నది జగమెరిగిన సత్యం. అంతేగాక ఆయనవివిధ భాషాకోవిదుడు. బహుగ్రంథకర్త. ఉద్బంధుడైన వండేతుడు. శ్రోతలను రంజింపజేయడం ఎలాగో తెలిసిన సుదయ నటనా సార్వభౌముడు. సంగీతం, సాహిత్యం, నాట్యం - అను ఈ మూడు కళలూ విడివిడిగా ఉండేకంటే ఈ మూడింటినీ తనలో అంతర్లీనమొనర్చుకొని తౌర్వత్రిక కళగా, సమాపర ప్రక్రియగా రూపు దాల్చిన హరికథా కాలక్షేపం అటు వండేత ప్రకాండులను, ఇటు అక్షరజ్ఞానం లేని పామరులను వశేషంగా ఆకర్షించగలదని భావించి అట్టి అత్యుత్తమ హరికథా కాలక్షేపానికి బహుముఖ ప్రజ్ఞాపాటలను జతపరచి, ప్రజలనాడిని తెలిపికొని నంచరించిన శ్రీ నారాయణదాసుగారు ఆచంద్రతారార్కిమూ శాశ్వతులే. శ్రీహరి ఆదేశమవుగారు ఒక వందర్యంలో నారాయణదాసుగారి గురించి వినరిస్తూ-

“నారాయణ దాసు పుంభావ సర్వస్వతి, సంస్కృతం, ఆంధ్రము, పాశ్చీకం,

1. శ్రీహరి ఆదేశమవు, “బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి - నారాయణదాసు, నారాయణదాస బయంత్వత్సవ సంచిక పుట : 46

అంగము మొదలైన భాషలను ఆపోసముగా గ్రహించి పుక్కిల మంచుకొన్న అగమ్యుడు. విద్యల్పవి. "తారకం" "హరికథామృతం" అనే సంస్కృత కావ్యాలను రచించి పండితుల మెప్పును పొందినవారు. ఋగ్వేదాన్ని స్వరసహితంగా అచ్చతెనుగులోనికి అనువదించినదంతో విజ్ఞానాన్నీ, మంత్రముహి మనీషేలుగువారికి ప్రారబ్ధిపై ప్రజ్ఞావాక్షణ్యశాలి. నారాయణదాసుగారి యితర ప్రజ్ఞలన్నీ ఒక ఎత్తు. వారికటా కథన కారక్షేప సంవిధానం గూహించింది ప్రచారం చేయడం ఒక ఎత్తు. అత్యంతాకర్షణీయమై, రమాణీయమై, కళాత్మకమైన ఈ సాధనము సంగీతాన్నీ, సాహిత్యాన్నీ, నృత్యాన్నీ రంగరంగుకొని వారంబులు దాసు కృషి ఫలితంగా రూపుదిద్దుకున్నది. అందుచేతనే ఆయన హరికథాపితామహుడైవాడు. కవిగా, పండితుడుగా, వైణికుడుగా, హిమాలయ గుంజ సదృశ్యమైనప్పటికీ ఈయన 'శంభో' అన్న నాదంతో హరిదాసుగా అందుకొన్న కీర్తికి లాభికిరిలా ఉన్నాడన్నది. భక్తి భావాన్నీ, సత్కాన్నీ, పండిత సామగ్రి రంజకంగా ప్రచారం చేసే అమూల్య కృషియిది. ఈ సాధనం నారాయణదాసుగారికి అసంఖ్య సామాన్యమైన కీర్తిని దీక్షార్పించింది. అని పేర్కొన్నాడు.

ఈ గూఢాదేశానికి ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాన్ని అర్థంచేసుకొని సంపదించినవాడే ఆ సౌందర్యము, ఆ ఆనందము తనవి అవుతాయి. శీర్షిక శీర్షము, ప్రసాదానికి ప్రసాదముగా ఉంటే అనుకున్నది అందక ఆభాస మూత్రమే. మిగులుతుంది ఆనందానికి బదులు అశాంతి మూత్రమే లభిస్తుంది. కళాసాకునిగర్వం, ఉదాత్తత, దెన్నెత్యం, ప్రేమ, శాస్త్రాభిప్రాయం, విత్య జనితంకో ప్రత్యేకపునా ప్రతిఫలించాలి అప్పుడు కర ఒక తనముగా మారుతుంది. ఒక ఆరాధన అవుతుంది.

శ్రీ నారాయణదాసుగారిని "పుంభావ సర్వస్వతి" గా పేర్కొంటూ అనేక మంది కీర్తించారు. వారు అపతానపురుషులని బాల్యం నుంచే వారి జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే ప్రతి సంఘటనా దాన్ని ఋజువుచేస్తుంది. 'ఎకవంధగ్రహ తృము' శ్రీ దాసుగారికి ఆజన్మఫలం. దీనికుదాహరణలు వారి జీవితంలో కొక్కొక్కాయి. "అన్నిటికన్నా ఈ మానవియువి జీవితం సంగీత సాహిత్య నృత్య శిర్షము కలి మానవుల సాలిటి కర్మతరువై పరిసేల్లెదది. ఆమరమునియైన నారదుని వాటి మండలము ఆవిర్భవమై యిప్పటికి నామమూత్రంగా నిలిచియున్న ఆధ్యాత్మిక లలితకళా సందేశమనదగు ఈ

.. వివాచన ప్రజ్ఞాశాల - నారాయణదాసు, శ్రీ హరి ఆరాధనపు నారాయణదాసు జయంత్యుత్సవ సంచిక, పుట 117

తొర్రగ్రామక, విదానమునకు రూపరేఖలు చిద్ది కట్టించిన ఋషిశిష్యులు రాసుగారు. అట్టి మహాశక్తి వారికి హాత్మమునకి చూడవలసిన ప్రాప్తించినదని శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథ భాగవతార్ గారు చెప్పొన్నారు.

శ్రీ రాసుగారు పసినాటి నుండి వెలి సంఘటననూ ఒక సవాలాని అని తన ప్రత్యేకతను విల్పుకుంటూనే కండేవారని వారి జీవితంలో కొన్ని సవాలాలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. సాధారణంగా మహాపురుషుల జాత్యంతర విమల చిహ్నాలతో విండి కంటుంది. ఈ హాతీలమైన సుట్టాలు సంభవిస్తుంటాయి. ఇవి చరిత్రలనిపి అదృశ్యరూపంలో మానవజీవితాన్ని నికమ హాత్మంలో కంటే గ్రహకూలది ప్రత్యక్షమనే చెప్పాలి. రాసుగారు తన వార్తలన విటనే తిరుగు పురాణాలు సాధారణ పదివేవారినే చెబుతూ ప్రాచీనదాసాంకా శ్రీ యాగోపి. సూర్యనారాయణులు. ఆ సంఘటనను చెప్పొంటూ "రాసుగారి అద్భుతమైన విదానముగలను. పసి న మూలప్రాత్యవం నుంచి ఎన్ను భాగవతం కోసే తలపెట్టిన ప్రవృత్తిని అనుసరించి, అడ్డగొ రుచిచెప్పి అనే యజమాని నప్పి. "నీవు అనుదానివి, నీ కోరిక. నీ భావన భాగవతంలో నీకేంపని?" అని ప్రశ్నించాడు. బాలుడైన రాసుగారు కొద్దిగా నేను పురుషులు, మా అమ్మ అర్థం చెబుతుంది. ఆలా చేస్తే భక్తకుల చిహ్నాలేకుండా యిస్తావా? అని అతనిని నవాలా నేనీ జవాబు చెప్పారు" అని వివరించారు. అటు తర్వాత వారు వదలడమూ, స్వస్థకు ఉచితంగా పొందడం, తల్లెళ్ళ గురులకు గర్వనీయులై విలసిందం జరిగింది. కీచినిబట్టి ప్రాప్త పుట్టగానే పరిమళిస్తుందన్న సాహిత శ్రీ రాసుగారి విషయంలో అక్షరాలా పరిస్థుండని చెప్పడంలో అమృతే లేదు.

విశ్వలవైన గాలితో మర్మంలేని జీవితం గోపిని పట్టియుడు శ్రీ వారాలవల రాసుగారు. అట్టి వానిలో విషయవిధేయతలు, విద్యనాట్టేంపనిలో ఉత్సాహం, విషయసూక్తి, వాగ్విజ్ఞానం, అంగసాష్టవం, మదురగాత్రం - ఇవన్నీ కండేతులూ విశేషంగా ఆకర్షించాయి. ఏ విద్య కోరి వివరివి ఆక్రమించినా వారు ప్రాప్తాత్మ్యం నీ విరివి చేరదీసి ప్రాత్యహించేవారు.

శ్రీ రాసుగారి గురువరంవరను నూక్ష్యంగా వివరిస్తూ శ్రీ యాగోపి మార్యనారాయణగారు ఈ క్రింది విధంగా చెప్పారు.

1. శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథం భాగవతులు 'మంపురాపి మనీషి శ్రీ నారాయణ రాసు జం ముఖ్యత్వం పంపిషి పుట : 274

2. శ్రీ యాగోపి మార్యనారాయణగారు, వాల్మీక - 1966 ఏప్రిల్, పుట : 44

వీరి ప్రథమ గురువు శ్రీ టేకుమిల్ల గోవిందరావు, శ్రీ సింహాద్రి అప్పయ్యగారు ఈయనకు వ్యాకరణం నూరిపోసి, పునాది దిట్టంచేశారు. శ్రీ భాగవతము పాఠ శాస్త్రుగారు వీరి కుమార్తాపం గుర్తించి ప్రత్యేక శ్రద్ధతో కవితా లక్షణాలు, వ్యాసరచన, భాషాంతరీకరణం, మున్నగువానికి దారి చూపిరి. అచ్చ తెలుగులో ప్రత్యేక పరిశ్రమ యిప్పటి నుండే ప్రారంభమని చెప్పాలి. మల్లా జోష్యుల వెంకన్నగారితో కలిసి ఇంగ్లీషు పరిశ్రమ ప్రారంభించిరి.”¹ అని పేర్కొన్నారు. వీరి విరణను పరిశీలిస్తే బహుభాషాకోవిదుడుగా, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా శ్రీ దాసుగారు ‘పరిదాసు’ కాముండే గుర్తింపబడ్డారని చెప్పడానికి సందేహించనవసరం. లేదు.

వీరు కథకులుగా వేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన రోజులలోనే పారికథలకు లక్షణాలు, పారిదాసులకు శిక్షణలు ఇచ్చి, తనదంటూ ఒక ప్రత్యేక బాణీని శాశ్వతంగా విలుపుకొని, తన తరువాత ఎందరికో జీవనోపాధిని కల్పించారు. పారికథను చాలా ఉన్నత స్థానంలో నిలిపారు. దానికొక విశిష్ట స్థానాన్ని చేకూర్చారు. అరవై సంవత్సరాలు దానినే ఒక తపస్సుగా భావించి, పారికథా పితామహులై ఆటపాటలమేటి అనిపించుకొని తన తరువాత తనంతటి శిష్యులను ఎందరినో తయారుచేసి శాశ్వతులయ్యారు శ్రీ నారాయణ దాసుగారు.

“బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలియైన శ్రీ దాసుగారు. కేవలం పారికథల కోసమే అవతారమెత్తినటులు అత్యుక్తి కాదు” అన్న శ్రీ పాతూరి వారి వలుకులు అక్షరాలా విజం. పారికథలను గురించి, కథకుల గురించి వీరికి కొన్ని విశ్రితాభిప్రాయాలుండేవి. కథకుడిన్న వాడు కవియై, గాయకుడై, కథాగానము నిర్వహింపవలెననుట శ్రీ దాసుగారి ముఖ్యశయము.

“పారికథామృతము”, “తారకము” మొదలగునవి వీరి సంస్కృత పాండితి ప్రతిష్ఠకు మచ్చు తునకలు. వీరి యధార్థ రామాయణము సీరియల్ రూపంగానూ, విడి కథలుగానూ అనేక మంది భాగవతోత్తములకు నేటికీ జీవనాదారమైనది. అంతేగాక, సతీశవధం, రుక్మిణీకళ్యాణం, మార్కిండేయ చరిత్రము, సావిత్రి, గజేంద్రమోక్షం, ప్రహ్లాదచరిత్ర మున్నగునవి శ్రీ దాసుగారి ప్రతిభకే అద్దం పట్టినట్టివి. వీరి కథల స్వరాసీ శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథం భాగవతులు, శ్రీ యాళ్లబండి తాతారావ్ భాగవతులు, శ్రీ అక్కపెట్టి శ్రీ రామశర్మగారు, బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారు మున్నగు ఈనాటి ముద్రసిద్ధులు ప్రజలలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని

1. శ్రీ యస్.పి. నారాయణరావుగారు, నాట్యకళ, 1965 ఏప్రిల్ - మే : 44

నముపార్జించుకున్నాడంటే అవత్యం కాదు. అక్షయత్యం. “శ్రీ దాసుగారు సంస్కృత ఆంధ్ర భాషల్లోనేకాక ఇంగ్లీషు, ఉర్దూ, అరబిక్, పర్షియన్ భాషల్లో కూడా అపార పాండిత్యాన్ని ఆర్జించుకున్నారు.” అని శ్రీ దాసుగారి ప్రతిభను శ్రీ జి. రామకృష్ణగారు వేవోళ్లకొనియాడారు. నంగీత సాహిత్యాల్లో పీరికి పీరి సాటివి వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు. వారివి ఒక్క మాటలో “పుంభావ వదన్వతి”గా పేర్కొనడం సహజంగా ఉంటుంది.

ఆంధ్రదేశంలో హరికథావతరణకు శ్రీ నారాయణ దాసుగారు ఆద్యులు కాకున్నా ఈ రంగంలో వారిది ఒక నవ్వులే తన్య యుగం కనుకనే హరికథా పితామహులుగా వారిని పేర్కొనడం 60 సంవత్సరాల కాలం ఈ హరికథా రంగంలో ఎనలేని సేవ చేసిన శ్రీ దాసుగారు ‘తమంతట’ శిష్యులను కూడా తయారుచేసి ఆంధ్ర దేశానికి సగర్వంగా సమర్పించారు. హరికథా కళామతల్లికి తన పంతు సేవను పరిపూర్ణంగా చేసి, అవతారపురుషుడై పరలోకానికి వయసమైనవారు శ్రీ దాసుగారు.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి శిష్య పరంపరలో ముఖ్యులు కొందరు.

పీరి శిష్యపరంపరలో ముఖ్యులుగా చెప్పదగినవారు శ్రీ నేతి లక్ష్మీనారాయణగారు. పీరికి గురువుగారి వల్ల అపారమైన భక్తి విశ్వాసాలుండేవి. ఆ విషయాన్ని ఆయన సగర్వంగా చెప్పుకున్నారు. “వారు హరిదాస జగత్తుకే గురువులు. కాని వారు నా శిష్యుడని నన్ను చెప్పుకోవాలని నా ఆశయం. ఆ మహద్భాగ్యం కోసం చేసిన నా తపస్సు ఫలించింది. ఆ ఫలమే నా జీవిత కుసుమానికి పారిజాత సారభ్యాన్ని ప్రసాదించింది” అని చెప్పుకున్నారు. పరిశీలించి చూస్తే నారాయణాంశా ప్రస్తుతింప బడిన శ్రీ దాసుగారి శిష్యులు వారిని సాక్షాత్తు భగవదంశగా భావించారని చెప్పడంలో అతిశయం ఎంత మాత్రమూ లేదు.

తమగురువుగారి ప్రతిభా విశేషాలను ప్రస్తుతిస్తూ ఒక చోట శ్రీ లక్ష్మీనారాయణగారు పీరిని “హరిదాస జగద్గురువు” గా పేర్కొన్నారు. “సహజ నంగీత సాహిత్యకోవిదులు, మహాకవి సార్వభౌములు, బహుభాషావేత్తలు, భావ రాగ తాళ సర్వకర్త ప్రబంధ కల్పనా సముచిత వంశముఖేశ్వర స్తోత్ర సహస్రప్రసాదాన ధురీణులు, స్వవిరచిత నానా విధానేక సంస్కృతాంధ్రకావ్యోత్తమ సంపాదితపంపూర్ణయశస్సంధి కాదవశిత దశదశామహులు,

1. శ్రీ జి. రామకృష్ణ గారు, నాట్యకళ - 1965 ఫిబ్రవరి, పుట - 41

1. మా గురువుగారు - శ్రీ నేతి లక్ష్మీనారాయణగారు - నాట్యకళ - 1965 ఫిబ్రవరి పుట - 51

పారికటాగన వాగమూసలు, భాగవతశిఖామణులు, పారికటా గాయకులకు భుక్తి, ముక్తులను ప్రసాదించిన నిత్యానంద మూర్తులు, కాత్యాయనీ కటాక్ష విభవలక్ష్మి జ్ఞానధనులై మోక్ష సామ్రాజ్యమలంకరించిన పరిధాన జగద్గురువులు శ్రీ నారాయణదాసుగారు” 1 అని తమలో అంగర్లినంగా ఉన్న భక్తి భావాన్ని ప్రస్తుతించే శారు.

శ్రీ నేతి లక్ష్మీనారాయణగారు 30 సంవత్సరములు పారికథకులుగా ఆంధ్ర, తమిళ, కర్ణాటక ప్రాంతాలలో సేవచరించి “పారికటా కేవరి” వంటి చిరుధులను గ్రహించి, 1940లో విజయవాడలో స్థిరపడ్డారు. ఈనాటి ప్రసిద్ధ పారికథకులుగా పేరుగాంచిన శ్రీ ములుకుల్ల సదాశివశాస్త్రి, కుప్పి పి రాఘవ శాస్త్రిగారు, కర్ణాటక సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు అంటిపూడి శివరామకృష్ణమూర్తిగారు వీరి శిష్యులే. వీరికి శిష్యులయేడ అమిత వాత్సల్యం అట్లే గురువు నెడ అంతా లేని భక్తి. సహృదయుల సహకారంతో విజయవాడలో శ్రీ నారాయణదాసుగారి విగ్రహ ప్రతిష్ఠాన్ని గావించి తమ గురుభక్తిని ప్రదర్శించుకున్నారు. “గురువుగారంటే సంగీత సాహిత్యాలు మూర్తీభవించిన పుంభావ సరస్వతి వారు. గురుకుల బిడడి చెబుతూ ఉండే వర్ణశాస్త్రాలు, కళలు సవరణ సమ్మేళనం పొంది ఆకాశగంగా ప్రవాహాన్ని పోలిన గానధనులతో పెల్లుబుకుతూ సాక్షాత్తు పరమాత్ముని విశ్వరూపాన్ని తలపుకు తెచ్చింది.” అని పారవశ్యంతో పలికే శ్రీ నేతి లక్ష్మీనారాయణ గారు తమ గురుదేవులకు అన్ని విధాలా తగిన వారసులని చెప్పడం ఎంతైనా వాస్తవం.

శ్రీ రామగారిశిష్యకోటిలో ముఖ్యులుగా పేరొందినవారు శ్రీ వాజినేయాజాల ముచ్చయ్యగారు. శ్రీ నేతి లక్ష్మీనారాయణ గారికి ముందునుంచి గీరు గురువుగారి వద్ద విద్యనేర్చుకుంటూ వుండేవారు “వాల్మీకివే మకుళలపుల్లగి రామాయణగానం, రేదా కదావస్తువులతో ముచ్చటలు చెబుతూ వచ్చుల్ని మా గురువులు మురిపించే చేపేవారు.” అని చెప్పిన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణగారి మాటలలో శ్రీ ముచ్చయ్యగారు కూడా శ్రీ రామగారి చెంత ప్రముఖ స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారని తెలియ పర్చుచున్నది.

శ్రీ వల్లమాచి సరసింహరామగారు కూడా శ్రీ నారాయణదాసుగారి ముఖ్య శిష్యులలో ఒకరు. 1903లో శ్రీ కాకుళం జిల్లా కృష్ణరాయపురంలో జన్మించిన వీరు కొంతకాలం ఆంధ్ర విద్యను కూడా అభ్యసించారు. శ్రీ జిర్య సోమయాజాల

1 శ్రీ నేతి లక్ష్మీనారాయణగారు, శ్రీ నారాయణదాసు జయంత్యుత్సవ సంచిక పుట. 19

రిక్షేనారాయణ శాస్త్రగారి వద్ద గ్రామ సంగ్రహాన్ని, శ్రీ వారం వెంకటప్పాచార్య నాయుడుగారి చెంత వాఝుశీషవిద్యను చెప్పి, అటు పిమ్మట శ్రీ రామగారి చెంత హరికథా శిక్షణ పొందారు. స్వరాష్ట్రంలోనే కాక రాష్ట్రేంద్ర ప్రాంతాలలో కూడా కవిలు చెప్పి, నవ్యావాలనందిన కథక వాచస్పతి శ్రీ వడ్లమాని నరసింహరామగారు.

అలాగే శ్రీ రామగారికి ప్రత్యక్ష శిష్యులు కాకున్నా వారిచే నరసింహదేవ యిద్దరూ రామాయణాన్ని కథాగానం చేసి, గురుభావంతోనే శ్రీ రామగారిని ఆరాధించిన వారు శ్రీ బలుసుపాటి వెంకయ్యగారు. వీరు కూడా ఆవాటి ముద్రసిద్ధ భాగవతులలో ఒకరు. నేటి ప్రసిద్ధ భాగవతోత్తమాలు శ్రీ రాజశేఖరుని రిక్షేపతిరావుగారు వీరికి ఆత్యంత ప్రിയశిష్యులు.

కథాగాన కళకు తమకు కూడా ప్రతిష్ఠ పొందుటకు విన మహానీయుల్లో శ్రీ మైనంపాటి నరసింగరావుగారు ఒకరు. వీరు తమ తండ్రి గారి చెంతనే పది. శా విద్యను అభ్యసించారు. వీరి తండ్రిగారు శ్రీ నారాయణ రామగారికి పూర్వమే ముద్రసిద్ధ కథకులుగా పేరు గడించారని శ్రీ దోణప్పగారి గురు సాక్ష్యమిస్తున్నది.

“పదికర్త, ప్రబంధకర్త, భరతశాస్త్ర ప్రయోక్త, రామవ యాదవీయ ద్వర్తి కావ్యకర్త అయిన మైనంపాటి కామయ్య (1840-1925) కుచేలోహభ్యాసమన్న హరికథను రచించినట్లు రామవ యాదవీయ కావ్యాపతారికను బట్టి తెలుస్తున్నది. ఆశుకవితా విద్యవల్లనూ, హరికథాగానం వల్లనూ ఆత్మకూరు, గద్వాల, వనపర్తి మున్నగు తెలంగాణా స్థానాలలో సమ్మానితులయినవారు కామయ్యగారు.” అని పేర్కొన్నారు. శ్రీ దోణప్పగారి మాటలనుబట్టి శ్రీ మైనంపాటి వారిది వండల వంశమని తెలియుచున్నది. కనుకనే శ్రీ నరసింగరావు గారు హరికథకులు మాత్రమే కాక కవులు, వండలులు, వాయులీన ప్రవీణులుగా ప్రసిద్ధి గాంచారు. శ్రీ నారాయణ రామగారికి వీరు సమకాలికులు.

శ్రీ నరసింగరావుగారు సుమారు 60 సంవత్సరములు కథాగానం చేసి, శ్రీ రామగారి చేత “హరికథా కేసరి” అని బిరుదుపొందుకున్నారు. ఇంకా పాపా సుబ్రహ్మణ్యంగారు, బెజవాడ లింగమూర్తిగారు, శ్రీ పెద్దింట సూర్యచారాయణ డిక్షీతులుగారు, శ్రీ రాజశేఖరుని రిక్షేపతిరావుగారు, శ్రీ అమ్మల శ్రీ విశ్వనాథం భాగవతులు, మున్నగు ఎందరో మహానుభావులు రాష్ట్ర రాష్ట్రేతర ప్రాంతాలలో తమ

కథాగానాలను ప్రదర్శిస్తూ, ఈ ప్రక్రియను సజీవ కళారూపంగా ఆరాధిస్తూ ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్ఠలను సముపార్జించి పెడ్చునో ఉన్నారు.

సుప్రసిద్ధ కళాకారులుగా స్త్రీలు కూడా గుర్తింపబడడం ఆంధ్ర దేశం యొక్క విశిష్టతకు విదర్శనం. ఈ ప్రక్రియను జీవనాధారముగా చేసుకొని ఆరాధిస్తూ తిరుప్పన్న భాగవతారణలలో ముఖ్యులుగా పేర్కొనదగినవారు శ్రీమతి మండా కమలకుమారి, శ్రీమతి కొంచిన ఇందిరాబాల, శ్రీమతి మౌత్రిప్రగడ లలితకుమారి, శ్రీమతి మామిడి నరన్వతి మున్నగువారు కలరు. వీరికి ముందు ఈ కళను ఆరాధించి ప్రసిద్ధి కెక్కిన వారిలో శ్రీమతి సాలూరి సరోజినీదేవి, శ్రీమతి జ్యోతిర్మయి, శ్రీమతి బేబీ నుశీలారాణి, బెజవాడ నాగరాజ కుమారి, శ్రీమతి మురారి, శ్రీమతి దుర్గాంబ మున్నగు వారిని పేర్కొనవచ్చును.

ఆంధ్రదేశంలో ఈ హరికథా ప్రక్రియ నేటికీ యింకా బ్రతాపింక కళాకారుల ద్వారా సర్వోత్తముఖంగా అభివృద్ధి చెందుతునే ఉంది. దేశకాల పరిస్థితులనుసరించి ఈకథా ప్రక్రియ ఈనాటి కొందరిచే క్రొత్తరీతులను సంతరించుకుంటున్నప్పటికీ మొత్తము మీద ఈ ప్రక్రియకు ఆంధ్రదేశంలో గుర్తింపు ఉంది. ప్రాతాపం ఉంది. అభిమానం ఉంది. ఆరాధనా ఉంది.

తిరువతి మున్నగుచోట 'హరికథ' ఒక ప్రత్యేక బోధనాంశముగా గుర్తింపబడి, సంగీత నృత్యకళాశాలలో పరిచయం చేయబడింది. దేశవ్యాప్తంగా అనేకమంది పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన కళాకారులను ఉద్యోగులుగా నియమించి ఈ ప్రక్రియకు పోషమైన గౌరవాన్ని కల్పిస్తున్నారు. సహృదయుల, విర్వహణలో "హరికథా గురుకులం" వంటివి కుల్యోరపురం వంటి ప్రాంతాలలో కొనసాగుతూ తౌర్యత్రిక కళా గా నృత్య గాన సాహిత్యాలతో కలిపి విద్యార్థులచే ఆభ్యసంపబడుతున్నది.

అట్టి మహాత్మాత్వమైన ఈ హరికథా ప్రక్రియకు ప్రసిద్ధులైనవారు ఎందరో లక్ష్యోన్ముఖులను విద్దేశించారు. విర్వచనాలు చెప్పారు. ఒక్కొక్క విర్వచనంలో ఒక్కొక్క విశిష్టత కనిపిస్తుంది. వారి వారి ఆలోచనా పరిధినినుసరించియు, వారు ప్రతిష్ఠించ దలచుకున్న విషయం యొక్క ప్రాధాన్యము ననుసరించియు కొందఱు ఈ హరికథకు విర్వచనం చెప్పారు.

అనలు హరికథకు సమాన నామాన్ని చెప్పదలచుకుంటే 'హరి యొక్క కథ' అని చెప్పగలము. ఇక్కడ కూడా 'హరి' శబ్దానికి వాస్తావము పేర్కొంటే భక్తిమైన హరిమనే మిగులుతుంది. అలాకా 'హరి' అను శబ్దమునకు 'విష్ణువు' అను అర్థము

మాత్రమే మనము వర్తిగ్రహించ గలిగితే 'హరికథ' కు విస్తృత యొక్క కథ అవి మాత్రమే తాత్పర్యము చెప్పగలము. అయితే ఇది విష్ణు చరిత్ర అను అర్థమున ప్రారంభమైనను, కాలక్రమమున సాహితీ ప్రపంచంలో దేవతామూర్తి ఎవరివి గురించి చెప్పే కథ అయినను అది 'హరికథ' గానే పేర్కొనబడింది. అటు పిమ్మట కేవలం దేవతామూర్తుల కథలే గాక చారిత్రక కథలు, నృక్తుల జీవిత చరిత్రలు, ఇంకను మానవాళి యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఆశించి, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చే ఏ ఇతి వృత్తమైనా హరికథగా తీర్చిదిద్దబడి బహుళ బహదరణ పొంది తనూలే తౌర్యత్రిక కళగా, ప్రబల ప్రచార పాదనంగా మహాన్నత శిఖరాంశు అధిరోహించింది.

“ఆంధ్ర సాహిత్యమున శతక ప్రబంధాదుల వలె హరికథ కూడా ప్రారంభదశలో నామమేర్పరచగల ప్రధానకారణమును ఉపసర్జనము చేసి మరికొన్ని ప్రత్యేక లక్షణములతో ఒక సాహితీ ప్రక్రయగా స్థిర పడినదని సిద్ధాంతం”¹

ప్రముఖుల నిర్వచనములు

“ఓం తాను వ్రాసింది జీవించి చూపించాలి. గాయకుడు అవశ్రుతులు లేని జీవితాన్ని నడుపుకోవాలి నాట్యకళా కోవిదుడు తనప్రతీచర్యలోనూ విజయితీ వింపుకోవాలి”¹ అని చెప్పిన శ్రీ రామారావుగారి పలుకులు ఎంతైనా వాస్తవం.

కళాకారుడు చెప్పేవాడు మాత్రమే కాకూడదు చేసి చూపించాలి. ప్రజలకు ఆదర్శప్రాయమైన వ్యక్త్యాన్ని నిల్పుకోవాలి. ఏనాడు తమను ఆకర్షించగల వ్యక్త్యాన్ని సంతరించుకున్న వ్యక్తీ తాగుపడతాడో అట్టి వ్యక్తీకి ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడతారు. అతని ప్రతిమాటను వేదంలా భావించి ఆదరిస్తారు. అతని శాసనాన్ని శిరోధార్యంగా భావిస్తారు. అతని ప్రతి పలుకు మహాత్ముని చేతిలో ములుక్ ప్రజలలోని అజ్ఞానమనే రాక్షసుణ్ణి వంహరించి వారిని పరీవృత్త వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దగలుగుతుంది, అట్టి వ్యక్తీ నిజమైన కళామూర్తిగా భాసిస్తాడు ప్రజల్లో పూజింపబడతాడు, అట్టి కళాకారుడి వల్లనే సామాజిక ప్రయోజనాలు సాధింపబడతాయి

మానవ సంఘంలోని మార్పులన్నీ హరికథలో కనిపిస్తాయి. ఏనాటికానాడు మానవుడు అనుభవించే కష్టసుఖాలూ, అతని ఆవేదన, ఆశయాలు అన్నీ కథకుని హృదయకుహరం ముండి సోతపోసుకొని వివిధ రకాలుగా పాత్రల రూపాలను దరిస్తాయి. అందుకే కళ యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ఉగ్గడిస్తూ, “ఒకనాటి సంఘాన్ని చరిత్రకంటే కళ ప్రస్థులంగా చూపిస్తుంది చరిత్ర యుద్ధాల తేదీలు, రాచరికంలోని మార్పులు మాత్రమే చూపిస్తుంది కళ మానవుని ఊర్పులు, నిట్టూర్పులు విమేయ చేస్తుంది”² అని చెప్పారు శ్రీ రామారావుగారు. వీరి మాటలు హరికథల విషయంలో మాత్రం అక్షరవత్తాలు. హరికథకుడు రామాయణ గాథను గానంచేస్తూ సీతమ్మ కష్టాలకు కన్నీళ్లు కురిపించే చేయగలడు, రాముని దీర గంభీరమైన వ్యక్త్యాన్నికీ ‘ఓం’ అని ప్రక్షుకుంచే అంగీకరించే చేయనూగలడు. అలాంటి అవకాశం హరికథలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని చెప్పడం సాహసమూ కాదు, అత్యుక్త అంతకన్నా కాదు.

మానవులమధ్య చొరమగా వెళ్లి వారి మనసుల్లోని మాలిన్యాన్ని ప్రక్షాళనం చేసి, వారికి పరైని జీవనమార్గాన్ని విశ్లేషించగల కళాకారుడు హరికథకుడు మాత్రమే

1 కంకరి శ్రీ రామారావుగారు రచితకళల ఉత్పత్తి - చాటాకోట జూలై 1966 - పుట - 21

2 శిరిడీ

అతడు తన నంగీకారంతో క్రోతల మనస్సులను రంజింపజేస్తాడు. తన సోపానంతో నవ్వాదయులను ఆలోచింపజేస్తాడు. తన అభివయంతో విరక్షరాస్యులను నయితం విషయజ్ఞాన సంపన్నులుగా చేయగలడు. మృదు మధురమైన సంభాషణా చారుత్యంతో క్రోతల మనసుల నాకట్టుకొని, వారిలోని సక్రమ ప్రవర్తనకు కారణభూతుడు కాగలడు హరికథకుడు.

హరికథ యందు నవరసాలు పోషింపబడతాయి. ఆ రసాస్వాదనవల్ల నవ్వాదయుడు పరిణతిని చెంది పరిపూర్ణుడౌతాడు. కథకుడే కాగ్రచిత్తుడై కథాకథన కూర్చిదేవతలో విలీనుడై 'కథ తాను, తానే కథ' గా అవివాభాన సంబంధంతో ఐక్యతా పీఠ్ఠిని పొంది ప్రేక్షకులను తనతోబాటు ఆరసమయ జగత్తులోనికి లాక్కుపోతాడు. తాను ప్రపంచినే కథలోని ప్రతీ ఉదాత్త పాత్రను ప్రేక్షకులకు ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తాడు. అట్టి వ్యక్తులను ఆదర్శంగా తీసికొని జీవితాన్ని తీర్చి దిద్దుకొనగలిగితే జీవితం వందనవనంగా ఎలా మారుతుందో వివరంగా చెబుతాడు.

"భగవద్విషయకమైన కథలతో ఒక ప్రక్క ఆధ్యాత్మిక జ్యోతిని వెలిగించుతూ, దైనందిన జీవితంలో జాతీయ భావనను, దేశ సమైక్యతను ప్రతిబింబించే రీతిగా కథా గానములను ఉపయోగపరచు కొనవచ్చును. విభిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని సందర్శించగలిగిన భారతీయ సంస్కృతిని ప్రచారం చేస్తున్న హరికథాగానము వలన జాతీయ ప్రయోజనములెన్నో సమకూరగలవనడంలో అతిశయోక్తి లేదు" ¹ అని హరికథాగానంచేసే శక్తి కొనియాడబడింది. భారతీయ సంస్కృతికి నిజమైన దర్పణం హరికథా ప్రక్రియ.

సాధారణంగా ఆంధ్రదేశంలోని ప్రజలు హరికథను కాలక్షేపంగా పరివడం గనుపించదగిన విషయం చిరకాలంగా ఆకాశవాణిలోను, ఇటీవల కాలంలో దూరదర్శన్ లోనూ ప్రసారమవుతున్న కథలను వారు కూడా హరికథా కాలక్షేపాలుగానే పేర్కొనడం జరుగుతుంది. దీనికి ఈ విధమైన పరిభాష ఏ రకంగా పీఠించిందనే విషయంపై వలుపురు ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నవి.

నిజానికి తమిళ హరికథలనే వారు కాలక్షేపంగా పేర్కొంటారు. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ జోగారావుగారు వివరిస్తూ, దీనికి తమిళనాడులో మూలమే ఆ పేరు వుంది. తమిళుల కంటే ఆంధ్రులకు కాలం అమూల్యమైంది. కనుక ఆ పేరు మనకు తగదు" ² అని

1. శ్రీ హతూరి ప్రసన్నం, నాట్యకళ - 1965 ఏప్రిల్ - పుట - 21-24

2. Personal interviews

మాట లేనేలేదం" లాగు శ్రీ బ్రహ్మానందగారు.

"మన దేశంలో ఒకప్పుడు 65 శతం, ఇప్పుడు 52 శతం వరకూ విరక్షరాస్యులున్నారు. అట్టవారికి రామాయణ, భారత, భాగవతాది గ్రంథాలలోని పవిత్ర విషయాలను బోధించడమేగాక, విజ జీవితానికి సంబంధించిన అనేకమైన నూత్నం, సామెతలు, వివరించి చెప్పేవారు హరికథకులు. అలనాటి ఆ ప్రజలకు హరికథలు బోధించే నూతన విషయాలే లోక జ్ఞాన క్షేత్రం. అదేవారికి కాలక్షేపం. రాసు రాసు అదే కాలక్షేపంగా మారింది" అంటారు స్మృతపూర్వ హరికథకులు శ్రీ నలాది భాస్కరరావు

మానవాళిని నిక్షేపంలో ఉంచగలిగిన కళ హరికథా ప్రక్రియ. అట్టి ఉదాత్తమైన కళ కాలక్షేపం కానేకాదు. ఇది యక్షగాన ప్రబంధం. కాలక్షేపమన్నది ఎవరో అన్న మాట తప్ప ఉన్న మాట మాత్రం కాదు" అంటారు అతి విష్ణురంగా శ్రీ సామవేదం కోటేశ్వరరావు భాగవతార్ గారు.

పైన పేర్కొనబడిన ప్రముఖుల అభిప్రాయాలను పరిశీలించి చూస్తే హరికథ కాలక్షేపంగా జనబాహుళ్యంలో ప్రచారాన్ని పొంది ఉన్నది కాని విజావికది కాలక్షేపం కానేకాదు.

ఈ విషయాన్ని గూర్చి ఆచార్య దొణప్పగారు తెలుగు హరికథా పర్యవేక్షణలో అతి విస్తరితంగా వివరణ ఇచ్చియున్నారు.

"హరికథకు ప్రచురమైన పర్యాయ వాచకం కాలక్షేపం. 'ఉబుసుపాక' అని యీ పద బంధానికి మౌలికార్థం. హరికథా ముఖంగా జరిగే కాలక్షేపమిది. భజన పరంగా జరిగే భజన కాలక్షేపం వేరు. ఇది తమిళదేశంలో హరికథలకు పర్యాయ వాచకంగా బహుళ ప్రచారంలో ఉంటున్న పద బంధం. "కాలవ్యక్తుః - కర్తవ్య కర్మకాల లంఘనే కాలయాచనేన" అని కాలక్షేపానికి హనుప్రత్య పుటప్రతి. సత్కథా' విషయంగా కాలాన్ని గడపడమే కాలక్షేపం. హరికథకు మారు పేరుగా కాలక్షేప కథాన్ని నాట్యకథా ప్రపూర్ణ పల్లారి రామవాచార్యులు ప్రయోగించారు. భక్తి పూరితమూ, సంగీత ప్రధానమూ, అయిన ఒకానొక విశేషమని వ్యవహారార్థం.

కథాగానం, లేక సత్కథాగానం అన్నది ఆధునిక కాలంలో ప్రచురమైన పర్యాయ వాచకాలుగా వాడుకున్నది 'హరికథ' అన్నప్పుడు ఇందులో ఏదో మతవాచన వస్తున్నదని భావించిన వారు, మతాతీతరాజ్యాంగంలో ఒక కళారూపానికి మతాతీతమైన వాడుక

ఉండడం న్యాయమనీ, శ్రేయమనీ సంభావించిన పెద్దలూ 'హరికథ' అన్న పరిభాషను ఉపేక్షించి 'కథాగానం' అన్న కొత్త పరిభాషను ఆశ్రయించారు. క్రైస్తవ కథాగాయకులకు సైతం ఈ మార్పు సముచితంగా, సమాదరణీయంగా గోచరించడం వల్ల హరికథా శాఖను వీరు 'సత్కథాగానం' అనే పేరుతో వ్యవహరిస్తున్నారు. మంచికో చెడ్డకో పరిభాషలో మార్పువచ్చింది. ఈ రంగంలో కృషి చేస్తున్న వ్యక్తులందరూ దీనిని ఆమోదించారు. కాబట్టి 'కథాగాన' మన్ననకొత్త పేరును మనం స్వాగతించవలసిందే".¹

శ్రీ దొణప్పగారి వివరణ ఈ విషయంలో గల అనేక సందేహాలను పరిష్కారం చేయగలిగిందనే చెప్పాలి. 'కాలక్షేపం' అన్న వాక్యార్థంలో ఉబుసుపోక కబుర్లకు కూడా అవకాశం ఉన్నది. అందువల్ల హరికథను తమిళులు కాలక్షేపంగానే పేర్కొన్నప్పటికీ ఆంధ్రలో హరికథకు కాలక్షేపమనే పరిభాషను ఉపేక్షించి, కథాగానమనిగా, సత్కథాగానమని గాని వ్యవహరించడం సమంజసంగా ఉన్నది. శ్రీ దొణప్పగారి పలుకులతోబాటు, పైన పేర్కొనబడిన ధీమాన్యుల వివరణలన్నియూ హరికథ యొక్క ఉదాత్తతను స్పష్టపరుస్తున్నవి. "హరికి సంబంధించినది హరికథ" అన్నది సామాన్యార్థం. కాని కాలక్రమంలో సామాజిక ప్రయోజనాలను ఆశించి హరికథలోని ఇతివృత్తాలు అనేక రకములైన మార్పులను సంతరించుకొన్నవి.

"హరి పేర చెప్పే కథా సరళికి హరికథా గానమనియు, ఇతర సాంఘిక నైతిక చారిత్రాత్మక ప్రచార కథా సన్నివేశములకు కథాగానమని పేరు పుట్టుట కలదు."² అని శ్రీ నరసింహ శాస్త్రిగారు పేర్కొన్నారు. ఏదీ ఏమైనప్పటికీ హరికథ ఒక మహాధాత్తమైన కళావిశేషమని అందరూ అంగీకరించిన సత్యం. ఇట్టి ఉన్నతోన్నతమైన హరికథా ప్రక్రియను ప్రముఖులైనవారెందరో నిర్వచించారు. అయితే హరికథను నిర్వచించడం అంత సులువు కాదనే నా అభిప్రాయం. దేశంలో జాతీయ, సామాజిక ప్రయోజనాలను సాధిస్తూ, దహముఖ ప్రాభావం వత్తులను కుంతరించుకొని విశ్వమానవ కల్యాణాన్ని అనుక్షణముగా కాంక్షిస్తూ సమాహార కళగా కొనియాడబడుతున్న నేటి ఈ ప్రక్రియను మూలీకరించడం అనేది సమగ్రంగా జరుగదు.

హరికథ పితామహులు శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు, వారి సమకాలికులు, శిష్యప్రశిష్యులందరూ ఈ ప్రక్రియను నిర్వచించారు. వారి వారి కాలానుగుణంగా

1. ఆచార్య తామటదొబ్బా తె.పా.ప. పు. : 103

2. శ్రీ ప్రయోగ సభయ శాస్త్రి పా.మ.ప్ర.పం పుట 48

ఆ నిర్వచనాలు అప్పటికి సమగ్రమైనవి అని అనిపించుకున్నవి. కాని కాలక్రమంలో నాటి ఈ ప్రక్రియకూ, నేటి హరికథకూ వ్యత్యాసం అవదులు లేనంతగా కానవస్తోంది. అనాటి హరికథకు ఒక రకంగా ఈనాటి హరికథయంతటి విపుల వ్యాప్తి కనిపించదు. కనుక అనాటి వారి నిర్వచనాలు ఈనాటి హరికథకు అన్వయిస్తే సమగ్రతను సాధించకపోవచ్చు. ఆ విధంగా సూత్రీకరించినవారు విజ్ఞాలు ప్రాజ్ఞలు, రసజ్ఞులు కావచ్చు. కాని కాలక్రమంలో అనేక మార్పులను సంతరించుకున్న ఈ హరికథా ప్రక్రియకు చేసిన నిర్వచనాలు ఎప్పటికీ సమగ్రమైనవి కావు.

హరికథకు నిర్వచనాన్నిస్తూ శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు, “ఆనందమును అనుభవించుటకు అర్హత కల్గినవారు అనేకులుండవచ్చును. కాని ఆనందానుభూతిని అవతలవారికి అందునట్లు అభివ్యక్తము చేసేడి అధికారము మూత్రము అందరికీ అందుబాటులో నుండని అసామాన్యమైన అంశము. అనుభూతిని అభివ్యక్తము చేయుట అంత కష్టమైనప్పుడు ఇక ఆ అనుభూతికి ఆధారమైన దానిని అభివర్ణించుట ఎంత కష్టమో చెప్పవని లేదు. ప్రయత్నించిననూ అది సంపూర్ణముగా వస్తు నిష్ఠము కాలేదు. కొంత వస్తు నిష్ఠము, కొంత స్వక్తి నిష్ఠము అగును. ఎంత వస్తు నిష్ఠము దగ్గరై ఎంత స్వక్తి నిష్ఠతకు దూరమైన అంత చక్కని అభివ్యక్తీకరణ మగును అభివ్యక్తీకరణమే అంత కష్టసాధ్యమైనప్పుడు ఇక ఆ అనుభూతి సమస్తమును ఒక నిర్వచన ప్రాయంగా (సూత్రంగా) తెల్పుట ఎంత కష్టమో”¹ అని పేర్కొన్నారు.

ఏ విషయాన్ని నిర్వచించడానికైనా కొన్ని కట్టుబాట్లూ సంప్రదాయాలు అవచ్చినప్పటికీ అనుసరింపబడుతూనే ఉండాలి. ఆలా వాటని సుసరించి చేసిన నాడే అదివరైన నిర్వచనమౌతుంది. నిర్వచించుటకు అనుసరించవలసిన కట్ట బాట్లను వాయుపురాణం ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నది.

“అల్పాక్షరే మనందద్గం సారవద్విశ్వతోముఖమ్

అస్తోభ మనవద్యంచ సూత్రం సూత్రకృతో విదుః”²

అల్పాక్షరమై అసందీర్ఘమై, సారవంతమై, విశ్వతోముఖమై, అస్తోభా తమై అనవద్యమై సూత్రము సర్వేరింపబడవలెనని వాయుపురాణం పేర్కొంది

ఇక్కడ నిర్వచనానికి లక్షణాలు కేవలం హరికథకు మూత్రమే చెప్పబడలేదు.

1. శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ - నారాయణదర్శనం పుట , 43

2. వాయుపురాణం - 59 - 142

ఏరకమైన విషయ ప్రతిపాదన చేయదలచిననూ ప్రతి వ్యక్తి పై నియమాంశు పాటించి తీరాలి. అలాంటిది సర్వతోముఖ ప్రయోజనకారి యగు సరికథా ప్రక్రియను నిర్వచించడం అంత సులభపాద్యమా? ఏ విషయాన్నైనా ప్రాతికర్షించడం అంత కష్టం కనుకనే వ్యాకర్తలు స్వాతంత్ర్యం తగ్గినా పుచ్చుకు కలిగినంత సంతోషాన్ని పొందే వారిని పెద్దలు చెబుతారు.

హరికథా ప్రక్రియ :- నిర్వచనములు

హరికథా ప్రక్రియ అతివిచిత్రమైన భగవత్పాఠ సంబంధముగ పరమోత్కృష్టమైన ప్రక్రియ. సుమధుర సాహితీ కళానృప్తి. అట్టి ఈ ప్రక్రియను హరికథా పితామహులుగా ప్రసిద్ధి పొందిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు ఈ క్రింది విధంగా నిర్వచించారు.

“అస్త్యమును, ధర్మాధర్మములను సర్వజన మనోరంజకముగా నృత్య, గీత, వాద్యములతో ఉపవ్యసించుట హరికథ అనబడును.”¹

“దేవకథా కథనము రోకమున హరికథా నామముగా ప్రసిద్ధమైనది.”²

“హరికథలు నృత్య సంగీత సాహిత్యాత్మకములైనవి. హరికథను తౌర్యత్రిక కళయని కూడా వ్యవహరించుదురు.”³

“హరివి కీర్తించుటయే హరికథ. ‘కథ’ అనగా ‘క’ బ్రహ్మము ‘థ’ అనగా ఉండునది. అనగా దేనియందు బ్రహ్మమును పొందుదుమో దానినే ‘కథ’ యందురు.”⁴ అని హరికథకు వైదిక సంబంధమును జోడించి శ్రీ తంగిరాం సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు నిర్వచించారు.

“భక్తి య ప్రధాన పురాణ గాథలలో ఏదైనా ఒకటి ఎత్తుకొని దానిని క్రోధం మనమల నాకర్షించునట్లు గద్యములు, పద్యములు, గానములతో సమ్మేళనము చేసి ప్రవచించుట హరికథా కాలక్షేపమందురు.”⁵

1. ఆ.నా.పా.పీ. - శ్రీ యస్వ జోగరావు ముద్రణ జాపిటర్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ 15 లైన్ ఆరండల్ హిల్, గుంటూరు

2. ఆదిభట్ట నారాయణదాస్ ప్రత్యేక పంచిక - పు. 25 బమ్మలమడుగు పాఠశాలయొక్క

3. నా.క.-ఆ.నా.దా. ప్రత్యేక పంచిక - 1965 ఏ. హతూరి ప్రవృత్తుగారు

4. శ్రీ నాట్యకథ - ఆ.నా.దా. ప్రత్యేక పంచిక - శ్రీ తంగిరాం సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు

5. శ్రీ బయంతి రామయ్య పంతులుగారు - ఆధునికాంధ్ర వాఙ్మయ పరిశ్రమ - పుట. 112

“హృద్య పద్య గేయాత్మకమై అనపద్య వచన రచనాభాసురమై సంగీత నృత్య కళా సమ్మిళితమై, ఉపకథావ్యాఖ్యానాదీకభృంహితమై పండిత పామర జనరంజకమైన విశిష్ట కళారూపమే హరికథ”¹

“హరికథా గానం యుగయుగాల నుండి తరతరాలుగా ప్రజానీకానికి భక్తి భావ ప్రబోధకంగా ప్రచారిత మౌతున్న ఆధ్యాత్మిక లలిత కళాదీప్తి. అది ఒక వైజ్ఞానిక విక్షేపం. సారస్వత సర్వస్వం. బహుముఖ శిల్పము నిందు ద్యోతకమగుచుండును. హాసభావ ప్రదర్శనానుగుణ్యంగా ఆడి, పాడుటకీడి ఒక నాట్యకళాధర్మ సునిశ్చిత సంగీత, సాహిత్య సమ్మేళన మనవచ్చును.”²

“ఆ సాత మధురమైన సంగీతము - ఆలోచనామృతమైన సాహిత్యముల ద్వైరాజ్య భావమును అధ్యక్షించు ఒక అపూర్వమైన ప్రక్రియ హరికథ. ఏక కాలమున కర్ణరసాయనము, హృదయ రసానందము కలిగించు ప్రదర్శనా వశేషము”³

“గద్య పద్య గేయాత్మక సంగీత నృత్య కళావిశిష్టమగు ఒక రూపక ప్రక్రియ హరికథా కాలక్షేపం”⁴

“సంగీతము, నాటకము, సందర్శించిత హాసభావ ప్రకటనాత్మకమైన అభినయము, కవిత్వము పెనవేసుకొన్న కళాస్వరూపమే, హరికథ. శ్రావ్యమైన సంగీతము, రియానుగుణ్యమైన నృత్యము, సందర్శించితాభినయము, వాక్ వాక్య విన్యాసమున గోచరించు నాటకీయత, ప్రసక్తాను ప్రసక్తముగా దొరలు చాటూక్తులు, హాస్య ప్రసంగములు పిట్ట కథలు, విమర్శలు, విమర్శలు, చెణుకులతో హరికథ శ్రోతల నానందపరుచుల గవింతును”⁵

“కథకు వికళాత్మకమైన కథనము భారతదేశమున బహుకాలముగా భద్రాయితమైన నిధి. దేవకథా కథనము లోకమున ‘హరికథ’ నామమున ప్రసిద్ధముగా నున్నది”.⁶
“నృత్యగీత వాద్యాభినయములే చక్రములు. దోహదాధిరతి పెట్రోలు. మొదలై లాయిలు వాణ్ణయము. కథకుడు డ్రైవరు. గోవింద నామము ప్రతిహరను. రియల్ టైట్లు,

1. తె.నా.న శ్రీ తామూటి దొణప్ప - పుట 73-74 2. శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితులు, నవంబరు 1981 డిసెంబరు-పుట 30-32 3. శ్రీ కొద్లూటి శ్రీ రామమూర్తి గారు - ఆ.వా.పా.నీ. - పుట : 450 4. శ్రీ చనిల్ మూర్యచంద్రరావు 1965 ఏప్రిల్ - నాట్య కళ-చంపాదీక్షయం 5. పి.ఎస్.ఆర్. అంజనేయలుగా - ఆ.వా.పా.నీ. పు : 213 6. “కథకథన కళ” నాట్యకళ - ఐమ్మలమడక మూలనరాయణరెడ్డి - 1988 ఏప్రిల్ - పుట - 25

జేకులే పట్టకథలు. గమ్యస్థానము మనశ్శాంతి నిలయము. సభ్యులే ప్రయాణికులు. హరికథ మోటారు బండి. ”¹

పైన చెప్పబడిన నిర్వచనములన్నీ వారి వారి దృక్కోణములనుసరించి పరిశీలించి చూచినచో సర్వసమగ్రతను సంపాదించుకున్నవిగా భావింపవచ్చును. అందుకే శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు తన పరిశీలననుసరించి హరికథ యందలి ప్రధానాంశములను కలిపి పెనవేసి అల్లినచో హరికథకు స్వాతంత్ర్యమిట్లుండునని తమ పరిశోధనా గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు.

“సంగీత సాహిత్య నృత్యాభినయవేత్తయగు కథకుడొకడే ఆహార్య శూన్యమై, బహుపాత్ర పరిపోషకుడై దృశ్యాంతర రహిత రంగస్థలముపై నైకవిధ చమత్కార ధోరణియిత ఉపన్యాసక మాత్ర సాధనముతో కల్గించు రససూక్ష్మికి ఆ కరమగు ప్రభంధ సదృశ్య ఆఖ్యాన గేయాత్మక దృశ్యరీతి హరికథ”² అని వివరణ ఇచ్చారు.

హరికథ తౌర్యత్రిక కళగా అందరూ ఒకటై అంగీకరించిన వాస్తవం. తౌర్యత్రిక మనగా సంగీత, సాహిత్య, నాట్యసమ్మేళనం. సాధారణంగా గాయకుడు గానంలోనూ, సాహిత్యకారుడు సాహిత్యంలోనూ, నాట్యకారుడు తన నాట్యకళలోనూ సాధమ్యం అందుకోగలడు. కాని తౌర్యత్రిక కళగా చెప్పబడుతున్న కథను కథాకథన రూపంగా చెప్పు హరికథకుడు సంగీత, సాహిత్య నాట్యాలు మూడింటిలోనూ పారమ్యాన్ని అందుకొన్ని తీరాలి. అతడే విజయైన కథకుడు. గానం చేసేటప్పుడు సుప్రసిద్ధ గాయకుడుగా, సాహిత్యాన్ని ప్రవచించేటప్పుడు సుమధుర పాండితీ ప్రయోక్తగా, నాట్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు నటరాజు పదవిన్యాసాలను తలపుకు తెస్తూ విరుద్ధమైన తన ఉనికిని చాటుకుంటున్నాడనీ, కథకుడు.

నాటికాలంలో హరికథకు ఇతివృత్తంగా సాధారణంగా భగవత్సంబంధిత గాథలే స్వీకరించి ప్రవచించేవారు కథకులు. దీనివల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధం కూడా జరిగేది. కాని రాసురాసు కాలానుగుణ్యంగా కేవలం భగవత్సంబంధిత గాథలేకా భగవద్వక్తులు, దేశనాయకులు మొదలగువారి కథలు కూడా హరికథా కథన విధానానికి ఇతివృత్తాలుగా మారాయి. ప్రజలనుంచి విశేషమైన ఆదరణ కూడా ఆ కళలకు లభించింది.

1. ఒక ప్రసిద్ధ భాగవతులు-భారతీయ సంస్కృతి-హరికథ అనువాదం శ్రీ పుట్టనర్తి నారాయణాచార్యులుగారు.

2. శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ “నారాయణదర్శనం” పుట : 49

లభిస్తుంది. దీనిని బట్టి ప్రజాప్రయోగకరమైన ఇతివృత్తాలను కథారూపంగా ప్రచారం చేయడం ద్వారా హరికథకుడు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కూడా సాధిస్తున్నాడు.

హరికథకుడు ఉత్తమ శీల సంపన్నుడుకావలెను. కాని విగమశర్మ జీవనుడు కారాడు. కథాకథన మొనరించు కథకుడు తనను తాను మరచి పాత్రాచార్యాన్ని భంగ పరచరాదు. పామర జనరంజనకోసం ప్రాకులాడి భాగవతుడు నీమాన్ని అతిక్రమిస్తేనీతిహీనుడై, విదాభాజనుడై, విజచరిత్ర నిశ్చయంగా కలుషితం చేసుకుంటాడు. ప్రగతి పథంలో పల్లెరు కాయలు పరుచుకుంటాడు. ప్రేక్షకులలో ఎందరో కథకుని మించిన పాండితీ ప్రకర్ష, సంగీత జ్ఞానం కలవారుంటారు. వారు కథకునకు ఒక ప్రత్యేకత వాపాదించి, భాగవత శిరోమణిగా అర్ఘాననమిచ్చి గౌరవిస్తారు. తమకు తెలిసిన దానికంటే అతని నుంచి నూతనాంశములు గ్రహించి గలమువి కుతూహల పడతారు. కనుకనే కథకుడు చెప్పేవాడు సూత్రమే కారాదు. తాను పోషించే ఉదాత్తపాత్రల ఉత్తమ గుణగణాలను తనలో వింపుకొని, తాను చెప్పే ఎన్నో విషయాలను తాను ఆచరిస్తూ, ప్రేక్షకులను తన వాగ్దోరణితో, పదన సంభాషణలతో అభ్యుదయ పథంవైపు నడిపిస్తాడు కథకుడు.

పైన పేర్కొన్న లక్షణాలను దృష్టిమందుంచుకొని పరిశీలించి హరికథను సాత్వికరించి బాసుకొన్నచో హరికథకు విర్వచనం ఈ విధంగా చెప్పవచ్చును.

“సంగీత సాహిత్య నాట్య వమ్మలనుతో హరిగుణగాన మొనర్చుటయేగాక సామాజిక మానవుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక, నైతిక విలువలను పరస్పర సంభాషణలతో తెలియజేస్తూ, హాస్యాత్మకలతో వారిని అభ్యుదయ పథానువర్తలను గావించి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కలిగించేది హరికథ”.

హరికథాప్రక్రియ

ఉదాత్తత

‘కళ’ అనే పదం అతి విపులార్థమైంది. కళలు అరువది నాలుగని ఆంధ్రకారులు పేర్కొన్నారు. ఈ అరువది నాలుగు కళలలోనూ మానవుని నిత్య జీవితంలో ఆచరించే ప్రతి పని చేర్చబడింది. సంగీతం, సాహిత్యం, నాట్యం, చిత్రలేఖనం శిల్పం అను ‘లలిత కళలే’ కాక నిజ జీవితంలో మానవుని ఆట, పాట, మాట, నడక నడవడక ఒకటనికాక సతీది కళాత్మకమైనదే. కనుక “కళ” అంటే ఇలా ఉంటుంది అని నిర్వచనం చెప్పడంకంటే ప్రకృతిలోని ప్రతిదృశ్యమూ కళాత్మకమైంది భావించవచ్చు. ఆ రకమైన భావాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు కూడా కళానికే విస్తృతమైన, విపులమైన అర్థాన్ని చెప్పవచ్చును.

“కళా సమన్వితమైన జగత్తు సుందరమైంది. సుందరమైన జగత్తు విశాలమైంది విశాలమైన జగత్తు అనంతమై తన్మయుతో విలసిల్లునది. ఈ దుర్బలముఖ ప్రజ్ఞాలేజను, కళ వల్లనే ఆవిర్భవించుచున్నది.”¹ అని కళాశబ్దం ప్రస్తుతించబడినది.

కళాశబ్దాన్ని గూర్చి బాలిస్టాయ్ చెప్పిన కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ ప్రస్తావించడం సమంజసము. బాలిస్టాయ్ భావనలో కళాశబ్దం ఎంతటి ఉన్నత రూపాన్ని దిద్దుకున్నదో దీనిని గట్టి సునం గ్రహించవచ్చు.

“మానవజాతి సంక్షేమానికి ఉపయోగించేది కళ. మానవ జాతికింకా ఉపయోగించేదే అత్యుత్తమమైన కళ. విశ్వానుభూతి కలిగినప్పుడే దీనికి ఉన్నతిస్తుంది. చిన్న ఉదాహరణ - అనందం అంటే ఎరుగని మక్కి ఉన్నాడనుకొంటే అతడు చిత్రలేఖనం, ద్వారానో, శిల్పం ద్వారానో ఇతరుల విహితమో, ఆనందమే పొందునట్లు చేస్తే అది కళ. అలాగే సంగీతం ద్వారా భావాలు స్వక్రమరేస్తే అది కళ అవుతుంది. అయితే ఆభావ ప్రకటనలోని పలుత్వం ఆయా కళాకారుల శక్తిని ఆధారపడి ఉంటుంది”² అని పేర్కొన్నారు.

1. సంపాదకీయం - నాట్య కళ 61907 అక్టోబరు

2. రిక్షీకాంథ మోహన్ “బాలిస్టాయ్” పుట: 43 నాట్య కళ - జూలై 1967.

కథను గురించి ఇంత విశేషంగా, నిస్పృహగా డాక్టర్ స్ట్రామ్ చెప్పినట్లు మరెవరూ చెప్పి ఉండవకపోవచ్చు. కళ అనే పదం అంత ఇల్కిష్టమైంది. ఉదాత్తమైంది. పై కళలో జీవితమునందు సర్వకాలాలలోనూ తమ జీవిత నిర్వహణ వలన మాధుర్యాన్ని చిటికీ మానవ హృదయాలను వీర్యవంతమొనర్చి మానవుని మనుగడకు వోహదకారులుగా చెప్పదగిన కళలు కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. అట్టి వానిలో ప్రథమ గణ్యమైనదీ పరమోదాత్తమైనదీ, సర్వకాల సర్వావస్థలయందు మానవుని మనుగడతో పెనవేసుకొన్న అపూర్వ కళాస్పష్టి సర్వకళల సమాహార స్వరూపంగా చెప్పబడే హరికథా ప్రక్రియ

హరికథా వైశిష్ట్యాన్ని గూర్చి డా॥ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఒక సందర్భంలో 'హరికథలనగా ఈ దృశ్యమానమైన జగత్తు కాదు. హరికథలో భగవత్తత్వమున్నది. ఈ కళకు తగినంత ప్రాత్యాహుమివ్వడం చాలా విశేషం. అని పేర్కొంటూ హరికథలో లోకాతీతమైన భగవత్తత్వమున్నదని చెబుతూ మానవ కోటిని పరమపద శాసన పథమువైపు వయనింపచేసింది హరికథనని దాని వైశిష్ట్యాన్ని వేనోళ్ల నినియాడారు. రాధాకృష్ణ పండితుడు పేర్కొన్న భగవత్తత్వము మాత్రమేకాక మానవ మానసికానందానికి కారణమైన సంగీతము, మానవకోటి విజ్ఞాన సముపార్జనకు మూలమైన సాహిత్యము, మానవుని మనుగడలోని ప్రత్యంశాన్నీ నటన ద్వారా శబ్దించి, కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించగలిగే నాట్యము ఇందు అంతర్యామిగా ఉన్నవి. అందువల్లనే ఇది సర్వకళల సమాహార రూపమని ప్రస్తుతించబడింది.

మానవునికి కళలెంత అవసరమో తెలియజేస్తూ -

"for the building of Nation, we need not only sciences and Technology, but arts as well as. Arts enrich the human spirit and enlarge our capacity for the enjoyment of beauty" ¹

అని పేర్కొన్నారు శ్రీ రాధాకృష్ణ పండితులు.

చాలా నిర్మాణానికి శాస్త్రములు, సాంకేతిక విద్యలేకాదు. కళలు కూడా ముఖ్యములే. కళలు మానవుని యందలి ఆధ్యాత్మిక చింతనను - సారవంతమొనర్చి సౌందర్యానుభవమునందు క్షీని వృద్ధి చేయును. అని దాని భావం చెప్పవచ్చును.. ఈ సందర్భంలో రాధాకృష్ణ పండితుడు పేర్కొన్న కళల పరమావధి హరికథల ద్వారా సాధించబడుతుందని చెప్పడం అక్షరాలా నిజం.

ఏకై నా సామాజికాభిమానాన్ని పొందగలిగవచ్చుడు అది రాజీస్తుంది. అట్టి సామాజికాభిమానం పొందాలంటే ఆ కళలోనిజమైన ప్రయోజనం ఉండాలి. అట్టి ప్రయోజనాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా చూపినప్పుడే సామాజికులు దాని యందు ఆసక్తులౌతారు. వారిచేత అప్పుడే అది పరిపోషింపబడే పరమోత్కృష్టమైన కళగా శత్రుతంగా నిలిచిపోతుంది.

హరికథల్లో పైన చెప్పబడిన ప్రయోజనాలను సిద్ధిపజేసే అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వండిత పానురులను సమంగా ఆకర్షించి, సర్వ జనానంద సందాయిగా విలిచి, వారిని ఆనంద డోలికల్లో ఓరిలాడించగల సమర్థత హరికథకు ఉంది.

భక్తతత్వమే ప్రాణంగా మొదలు హరికథ ఆవిర్భవించింది. ఇక్కడ భక్తి అద్వైత సిద్ధి మొదలు ఆటవిక విశ్వాసం వరకు ఏ రకంగా ప్రదర్శింపబడినా అది భక్తిగానే చెప్పబడింది. అట్టి భక్తి ప్రదానమైన హరికథలు చెప్పునప్పుడు కథకుడు మోక్షసాధనకొరకు భక్తితోపాటు సంగీత సాహిత్యాలను కూడా అలంబనగా చేసికొని తరించిన మిరాబాయి గాధమొదలు మూడభక్తితో మాంసాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టి కంటికి కన్నీముందని నమ్మి, శివుని కొరకు ప్రాణత్యాగానికి నా సిద్ధపడి కన్నుప్పగిమారిన తిన్నని కథ వరకు స్వీకరించి, అటు వైష్ణవాన్ని ఇటు శైవాన్ని సమానంగా భావించి, సామాజికులచే భావించజేసి, సర్వమత సామరస్యాన్ని సాధించారు, అనాటి హరికథకులు. ఈ రకమైన కథల ద్వారా సాధింపబడే మత సామరస్యం ద్వారా హరికథకులు సామాజిక, మత, జాతీయ ప్రయోజనాలను సిద్ధిప చేశారని చెప్పడం అక్షరాలా విజం.

సంగీతం సమ్మోహన విద్య. మార్గ కీరణం ఏడురంగులై కంటిని ఏ విధంగా ఆకర్షిస్తుందో నాటికీరణమైన శ్రుతి కూడా స్తవ్యరాలై చెవికీర్ణించి ఆనందింపజేస్తుంది. సాహిత్యం ఆలోచనామృతం, వారికేళపాకం, వండిత సదస్సును మూత్రమే అని రంజింప జేస్తుంది. కాని సంగీతాన్ని చేరిన సాహిత్యం పామర జనులను కూడా ఆకర్షించగలుగుతుంది.

సంగీత సహిత్యాలు అన్యోవాశయాలు. ఒకేరకమైన ప్రయోజనాన్ని కలుగజేసే ఉత్తమోత్తమ కళారూపాలు. మోక్షసామాజ్యాన్ని అనుభవించాలంటే భక్తిసాహిత్యంతో కూడిన సంగీతమే నిజమైన సాధనం. సాహిత్యావలంబనం లేని సంగీతానుభవం ప్రాణం లేని చిత్రమే అనిపిస్తుంది. సంగీత సాహిత్యాలు రెండూ ఒకదానితో ఒకటి చేరి, అనేక రకాలైన గవభావాదులను కలిగించి శ్రోతజనములకు తన్మయత్వాన్ని కలిగించి, బ్రహ్మానంద సద్బ్రహ్మచారియైన మహానందాన్ని కలిగిస్తాయి. ఏ చిన్న

రాగాన్ని సాహిత్యంలో చేర్చి పాడినా అది నహ్యదయ రంజకమౌతుంది.

ఈ పదము సత్యాన్ని గుర్తించారు కనుకనే హరికథా పితామహులుగా చెప్పబడిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు ఒక సందర్భంలో హరికథలు గానప్రబంధములు కనుక ఇందులో ఉన్న గద్యములూ, పద్యములూ, చూర్ణికలు, పంచములూ, మొదలైనవి అన్నికూడా గానము చేయవలసినవే కాని కేవలం పాత్యములు కావు¹ అని పేర్కొన్నారు. కనుకనే సంగీతం నహ్యదయ రంజకమైనది గాన సాహిత్యానికి సంగీతంతో కలయిక అత్యావశ్యకమని చెలుస్తున్నది.

మీవివిభట్ట హరికథల్లో గానం అనగా సంగీతం ప్రధానమైనదని తేలుతెల్లమౌతుంది. అట్ట సంగీతంతో పెనవేసుకొని, కథావిధానాన్ని పరిపూర్ణం చేసే సాహిత్యమూ, ఈ రెండంటి సహకారంతో నిరక్షరాస్యులను కూడా ఆకర్షించి, రంజింప చేయగలిగిన అభినయ ప్రధానమైన నాట్యం - ఈ మూడూ హరికథకు ప్రాణం. ఈ మూడంటితోనే కథకుడు, హరికథా ప్రయోజనాన్ని మూడు పంతులు సాధించగలుగుతున్నాడు.

హరికథా వైశిష్ట్యాన్ని అతి సున్నితంగా పేర్కొంటూ శ్రీ పంతుల లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రిగారు "హరికథ అనేది కేవలం పద్య కావ్యము కాదు, కేవలం గద్య కావ్యమూ కాదు. స్వేతయ్య పదాల వంటి కేవల శృంగార పద యుక్త కావ్యమూ కాదు, త్యాగరాజు, ముత్తుస్వామి దీక్షితార్, శామశాస్త్రిల కీర్తనల వంటి కేవల భక్తి గేయములు కల కృతి కూడా కాదు. ఆధ్యాత్మిక రామాయణం వంటి ఏక కథా సూత్ర విబద్ధ కీర్తనలు గల గేయకావ్యమూ కాదు, కేవల మనుచరిత్రాదుల వంటి శ్రవ్యకావ్యమూ కాదు. కేవలదృశ్యకావ్యమైన నాటకమూ కాదు. జయదేవుని గీత గోవిందం వంటి సంగీత నృత్య ప్రబంధం కూడా కాదు. తాత్పర్యక అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు వంటి గేయప్రబంధమూ కాదు"² అని వివరించారు.

పైన వివరింపబడిన విశిష్ట గుణగణాలను ఒక్కటేగా చేసి చూసినచో అది పరిమోల్కున్నమైన కళారూపంగా పేర్కొనబడుతుంది. అట్టి ఏకైక కళాస్వరూపమే హరికథ.

ఈ హరికథా లక్షణాన్ని శ్రీ నారాయణదాసుగారి మాటల్లో చెప్పాలంటే

1. ఆ.నా.ప్ర.సం - శ్రీ పంతుల లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి

"శ్రీ వారి హరికథా యక్షగాన ప్రబంధములు" పుట : 153

2. ఇదిడ్

“యక్షగానప్రబంధములు అవబడే హరికథలు శ్రవ్య కావ్య లక్షణములైన పద్యములు, గద్యములు కలిగి యుండవలెను. వాటిలో ఉండే నగరాల్లను, శైలాది వర్ణనలవంటి వర్ణనములు కూడా కలిగి ఉండవలెను. అభిజ్ఞాన శకుంతలము మొదలైన మార్గ రూపకాలలో ఉండే చతుర్విధాభినయ రూప నాట్యమూ, దేశ సంగీత రూపకాల్లో, ఉండే సదాభినయ రూప నృత్యమూ, ప్రధానమైన ఒక కథ ఉండవలెను. గీత ప్రబంధములలో ఉండే కీర్తనలవంటి కీర్తనలు ఉండవలెను. ప్రధాన కథా సౌషములైన నవీ నీతిధర్మ ప్రబోధకములైనవి, మనోరంజకము కలిగించేవి అయిన చిన్న కథలు కూడా ఉండవలెను. వీటి అర్థములు చెబుతూ, వీటి యందు హరిభక్తిని ఉపన్యసింపవలెను. భగవత్ కథలే వీటి యందు ప్రధానముగా ఉండవలెను. లేదా భగవద్భక్తులైన దర్మాత్ముల చరిత్రలుండవలెను. ఇవి దృశ్యకావ్య శ్రవ్య కావ్య లక్షణములు రెండింటిని కలిగియున్న యక్షగాన ప్రబంధములే అయినప్పటికీ వీటి యందు హరిభక్తి ఉపన్యసింప బడ్డదం వల్ల వీటికి ‘హరి కథలు’ అనే పేరు వాడుకలో వచ్చినది.”

తెలుగులో హరికథలకు పితామహుడుగా చెప్పబడేవ శ్రీ నారాయణదాసుగారి భావనలో హరికథ ఎంతటి ఉదాత్తస్థానాన్ని పొందగలిగిందో పై మరణ సాక్ష్యమిస్తున్నది. అయితే, “భగవత్కథలే దీని యందు ప్రధానంగా ఉండవలెను” అని చెప్పిన శ్రీ దాసుగారి మాటలు అనాటి సమాజానికి సరిపోయినవి. కాని ఈనాటి హరికథలకు విపుల వ్యాప్తి లభించింది. బహుముఖ ప్రజ్ఞ ఇందు ద్యోతకమౌతున్నది. కేవలం పురాణాల వలె భగవత్సంబంధిత గాథలే కాక భగవద్భక్తుల చరిత్రలు, శ్రీ దాసుగారి తరువాత కాలంలో బహుళ వ్యాప్తిలోనికి వచ్చాయి. దానిక్కారణం భగవంతుని చరిత్ర వినడం కంటే ఆ భగవంతుని సేవించి తరించిన భగవద్భక్తుల చరిత్రలు ఎంటే మోక్షసాధనకు వారి వలెనే మరలభ మార్గాన్ని ఏర్పరచుకొనడానికి తగిన జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకోవాలనే తపన ప్రజల్లో ప్రకటితం కావడమే కావచ్చు.

అదేగాక భగవద్భక్తులందరూ మోక్ష సాధన కోసమే ప్రయత్నించి కృతకృత్యులయ్యారు. మీరాబాయి, సుకుమారి వంటి స్త్రీలు వివాహితురయి ఉండే, శ్రీకృష్ణసంమాత్మను ఆరాధించి, తుచ్చమైన శరీరిక సుఖం కంటే ఆపురూపమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి చాలా ఉన్నతమని భావించి, పరమాత్మను సేవించి తరించారు.

అదేవిధంగా మూఢభక్తిని ప్రదర్శించిన తిన్నడు, అమాయక భక్తిని అభివ్యక్తీకరించిన శబరి మున్నగువారు భగవంతుని చేరడానికి ఏ ఏ మార్గాలను సుసరించారో కథకుడు

వారి వారి ఇతివృత్తాల ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తాడు. భక్తుల చరిత్రలు సామాజికం స్వప్రయోగకు నాలుకున్నంతగా భగవంతుని చరిత్రలు నాలుకులేవనేది ఈవాటి హరికథకుడు గ్రహించగలిగాడు. కనుక ఆ విధమైన ఇతివృత్తాలను ఎంచుకొని ఉంటాడు. భగవంతుని చేరడానికి భగవద్భక్తులు ఒక మార్గాన్ని ఏర్పరిచారు. ఆ మార్గం ప్రతివారికీ అనుసరణ యోగ్యమైనది. కనుక ఈ పై కారణాలవల్లనే కావచ్చు దానుగారి తరువాత భగవంతుని చరిత్రలతో బాటు భగవద్భక్తుల చరిత్రలు, ఇంకా అనేక రకాల ఇతివృత్తాలు పరివ్యాప్తమయినవి.

ఆ తరువాత కాలంలో పరలోక ప్రగతికి సంబంధించిన రామాయణం, మహాభారతం, మున్నగు చరిత్రలు, భగవద్భక్తుల చరిత్రలతో బాటు ఇహలోకంలో నునంస్కారాన్నీ, సుజ్ఞానాన్నీ, సముపార్జింపుకోసం క్రీ. శం. సం. సంసంస్కర్తలుగా, మతప్రవక్తలుగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రతినిధులుగా చెప్పబడిన శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు, శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస, స్వామి వివేకానంద, మధ్వాచార్య మున్నగు ప్రముఖుల ప్రవచనాలను, వారి జీవిత చరిత్రలనూ హరికథా రూపంగా తీసికొని ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక బోధనలతో బాటు మానవత్వం యొక్క పరమావధిని, నిజమైన మానవ లక్ష్యంనూ ప్రజలకు బోధించి, వారిని పట్టార్థపర్థులుగా చేసి, పరపూర్ణవృత్తులుగా తీర్చిదిద్దడానికి తనవంతు బాధ్యతను నెరవేర్చుకుంటున్నాడు హరికథకుడు. ఈ విధంగా కాలంగడచేకొద్దీ మహాత్ముల చరిత్రలు ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించి, ఆ కథలవల్ల మక్కువను ప్రదర్శిస్తుండడంతో హరికథా రచయితలుగా చెప్పబడుతున్న అనేకులు భగవత్సంబంధిత గాథలకంటే ఇట్టి మహాత్ముల చరిత్రలకే ప్రాధాన్యతనిచ్చి కథలు వ్రాయడం మనకు తెలిసిన విషయమే.

అట్టి హరికథలు కొంతకాలం కేవలం హిందువులకు మాత్రమే పరిమితమై హైందవసంప్రదాయాన్ని ప్రదర్శించడంతో బాటు హైందవ మతప్రచారానికి ఎక్కువగా దోహదం చేస్తూ పచ్చాయి. రానురాను ఈ హరికథా ప్రక్రియ ఇతర మతస్థులైన క్రైస్తవులను, మహమ్మదీయులను కూడా విశేషంగా ఆకర్షించింది. ప్రజల్లో ఏ విషయాన్నైనా ప్రచారం చేయడానికి విష్ణుదేవుని చేతిలోని చక్రాయుధానికి, మహేంద్రుని చేతిలోని వజ్రాయుధానికి కూడా లేని క్షతక్షి. హరికథా ప్రక్రియకుండుని వారు సులభంగా సుర్తించారు. అందుకే వారి మత ప్రచారానికి ఆలంబనగా కేవలం 'హర' శబ్దాన్ని అడ్డుగా భావించకన త్కిరాకాలక్షేపంగా వారు ఏను ప్రభువు జీవిత చరిత్రను, మహమ్మద్ చరిత్రలను కథారూపాలుగా తీసికొని వానిని హరికథలుగా ప్రచారం యోగ్యంగా కూర్చుకున్నారంటే హరికథా వైశిష్ట్యం చాటడానికి ఇంతకన్నా

నిదర్శన చేయున్నది?

“మానవునిలో అంశస్వంస్కృతిని ప్రదీప్తం చేసి ఆతడని చైతన్యాన్నిచ్చానోక శీటకాపి నెట్టి పోకడ గాన కళ” అని ఇది కొనియాడబడింది. అంతేకాక గమనించుకోవలసినదా ఏమిటో సామాన్య మానవుడు నివృత్త మానవుడుగా మారడం! విజయిన మార్గదర్శి అత్యుత్తమ కళారూపమైన హరికథే నని పేర్కొనుచున్నాను.

అటు, పాటు మానవ సమస్యయ న్నరూపమైన ఈ హరికథ క్రమక్రమంగా నూతన తేజాస్సు, ఉత్సేహాన్ని, ఉత్సాహాన్ని, ఉన్నతస్థానాన్ని, పొంది నిత్యజీవితంలో మానవునికి ఎదురయ్యే అనేక సమస్యలకు పురాణాలనుంచీ, చరిత్రనుంచీ, ఉగాహరణలిచ్చి పరిష్కారసూక్ష్మాలు సూచిస్తున్నది. మానవుని మనసుకు ఆలంబనగా ఇది నిలుస్తుంది.

“కథాగానం పవిత్రమైన కళగా నిఖ్యతి చెందింది. అది ఆమ్మాయి ప్రసంగిణిం దర్శనం హృదయాచ్ఛాదకరంగా అన్ని దేశాల్లో ధర్మ సందేశాలిస్తున్నది. కథాగానాకో భిన్న భిన్న రూపాలతో కళాగానకులు యితేష్టంగా ఆరాధిస్తున్నారు. కొందరు వేషధారణముతో సంభాషణములు కల్పించుకొని, అభినయించుకొని, కథాగానమే చేస్తున్నారు. స్వత్య నాటకములలో కథాగానమే ముఖ్యంగా జరుగుచున్నది. గానసభల్లో గాయకుడు గానంచేయు గేయములలో కథలే యున్నవి. కథలేవి కళలు వేరుగా లేవనడం అతిశయోక్తకాదు.”¹ అని చెప్పిన శ్రీ పాతూరి నారి పలుకులను పరిశీలించినచో అన్ని కళలలోనూ ‘కథ’ అన్నది ఆంతర్లీనంగా ఉన్నదని విషయము స్పష్టపడుతున్నది. అట్టి కళలన్నీ, రసక జవానంది కాటాక్షములే. అట్టిచో కథే ప్రధానంగా గల హరికథ మరింత ఉత్కృష్టమని వేరుగా పేర్కొన నవసరం లేదు.

కళలన్నింటినీ పరిశీలించి చూస్తే నాటకము లందలి పాత్రధారుడు తాను ధరించిన పాత్రచితమైన పలుకులే తప్ప తనకు తానుగా ఒక్కమాట మాట్లాడక నాటకం రసాభాసమైపోతుంది. గాయకుడు గానము చేసే క్రోతాను ఆనందదోర్లలో ఒరిగిపోయినగండే తప్ప సభనుద్దేశించి ప్రవచించను ఏమి లేదు. నాట్యరసా కోవిదుడు తాను అభినయించగలచిన విషయమును తప్ప మరొక విధంగా క్రోతలతో

1. డా॥ పి.ఎన్.ఆర్. అప్పారావుగారి ప్రసంగం. తాడేపల్లి గూడెం శివాలయం చెంత 1955 జనవరి.

2. కథాగానము-శ్రీయోనిరానము-శ్రీ పాతూరి మదుసూదనరావు ఆ.నా.జ.సంపుట 2వ

సంబంధాన్ని కలిగి ఉండదు.

కానీ సర్వతోముఖమైన స్వచ్ఛావ్రతిపత్తులు కలిగిన హరికథకునకు మాత్రం ఇట్టి నియమనిబంధనలు లేవు. హరికథ ఏకపాత్రాశ్రయము. అన్ని పాత్రలూ అందుదర్శనమిస్తున్నాయి. అవసరమనిపించినపుడు శ్రోతలను మంత్రముద్వలను చేయునట్లు కమ్మని పంగీతాన్ని వివిధవగలదు కథకుడు. సామాజికుల్లో వదిమింది. వండితులున్నారని వసగడతే వ్రతిభాశాలియైన హరికథకుడు వదలించిపోతాడు. పరిణత ప్రజ్ఞాడు వరంగీతజ్ఞాడు అయిన కథకుడు మధుర మంజరి వాగ్విలాసాలతో మనోరంజనం కావిస్తూ, సామాజికులను దివ్యలోకాల్లో విహరింప చేయమగలడు. సభనుఇట్టి తపవాట్యకళానైభవాన్ని ప్రదర్శించుమగలడు.

ఏటన్నిటిలో బాటు ఒక చిహ్నాత్మకమైన సమర్థవంతముగా ప్రవచిస్తూ, సామాజికుల హృదయాలలోనికి మిక్కిలి చొరమా ప్రవేశించి, జీవితపు విలువలను, ఒడిదుడుకులను, కష్టసుఖాలను, వాటిని పరిష్కరించుకొనే మార్గాలను ఒక్కటేవిటి ప్రతీ చిన్న విషయాన్నీ కూలంకషంగా చర్చించి పురాణాల నుండో, ఉపనిషత్తుల నుండో ఉదాహరణలను కోకోల్లలుగా గుప్పిస్తూ, సామాజికుల హృదయ సేమల్లో నూటగా వాటుకొనేలాచేయగల సమర్థత ఒక్క హరికథకునికే కలదని చెప్పడం అత్యున్నత కృత్యం. సత్యదూరమూ కాదు. ఇదిజగమెరిగిన సత్యం.

కథాగానానికి లక్ష్యం సామాజిక ప్రయోజనమూ, లోకసంస్కరణలే ఏ కథలో సమాజ ప్రయోమార్గం నూటపదిపడుతుందో, ఏ కథలో ధర్మబోధ చేయబడుతుందో, ఏ కథ ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనమూ, జాతీయ సమైక్యత సాధింపబడుతుందో అట్టి ఆ కథ ఆ గానమే కలిసి కథాగానంగా పేర్కొనబడతాయి.

ఆధునిక యుగంలో సాంస్కృతికమైన సమైక్యం కళ రమూరింగనే జరగాలని విచారం బయలుదేరింది. ఒకప్పుడు కాశ్మీరం నుండి కన్యాకుమారి వరకు గల యాదవ్పూరతావనిలోనూ పొరాణికమైన భక్తి సంప్రదాయం జాతీయ సమైక్యతను సాధించింది. కానీ ఈనాటి శాస్త్రీయ సంప్రదాయ పద్ధతులు ఎంతో కఠోరంగా ఉన్నాయి. కనుకనే ప్రాచీన కళా సంప్రదాయాలు పునరుజ్జీవింపచేయవలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది. నవీన యుగానికి అనుకూలంగా, సవ్యయుగానికి కావలసిన రీతులను పరిశీలించి భారత వర్షంలో భిన్న ప్రాంతాల్లో కల భిన్న సంప్రదాయాలను ఏకీకృతం కాంచి, ఒక మనోహర సమ్మేళన పథకాన్ని ఏర్పాటు చేయగలసిన అవకాశం ప్రస్తుతకాలంలో ఎంతైనా ఉంది.

అట్టి భావమేమైనా వద్దతిని ఆలోచించి ఆచరణలో పెట్టడానికి ఆత్మస్థుడయిన భావనా సంపద, అతివిశిష్టమైన కేంద్రీకరణశక్తి కలిగియున్న కళాకారులు మాత్రమే అర్హులౌతారు. ప్రాచీన కాలంలో ఒక్క మతమే యాచార్యారత దేశంలో ఏకైక జాతీయ సమైక్యతా మాత్రంగా భాపించింది. కాని ఈనాటి కాలంలో ఆ మతానికి అతీతమైన భక్తి శ్రద్ధలు, మానవునికి తనయందు తనకుగల విశ్వాసము, దేశభక్తి, దేశపురోభివృద్ధి మానవుని మనుగడకు కావలసిన ఎన్నో విషయాల్లో జాతీయ సమైక్యం సాధించబడవలసి యున్నది. పైన చెప్పబడిన అన్ని అంశాలలోనూ ప్రజలందరివీ ఒకే తాటిపై విలబ్ధిగల ఒకే బాటపై వడిపించగల శక్తి వర్వకళం సమాహార రూపంగా చెప్పబడుతున్న హరికథా ప్రక్రియకు కలదిని చెప్పడం అక్షరాశినిజం.

ఇట్టి విశిష్ట గుణగణాలతో విలసిల్లుతున్న హరికథా ప్రక్రియ సర్వోత్కృష్టమూ, మహిమాదాతృమూ అని చెప్పడంలో ఎట్టి వినతివత్తి లేదనేది వాస్తవం.

తృతీయ ప్రకరణము

హరికథకు సాహిత్యంతో గల సాన్నిహిత్యం

కళలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుందన్న విషయం జగద్విదితం. పరస్పరానురాగంతో కలకలలాడుతున్న క్రొంచమిధునిముఖంలో ఒకదానిని బోయవాడు కూల్చిన సంచర్యంలో ఆదృశ్యం చూచిన వాల్మీకి యొక్క హృదయకు హరం ఉద్వేగదరితమై ఆ ఉద్వేగం నుంచి ఒక శ్లోకం వెలువడింది.

శ్లో : మానిషాద ప్రతీష్ఠితం, మగ మశ్యాశ్చతీస్సమా
యత్క్రొంచ మిధునాదేకమ్. అవధీకామయోహితమ్

మహత్తరమైన కవిత్వాభ్యుదయానికి మహాదాతృమైన కారణం పై శ్లోకం. ఆ ఒక్క శ్లోకం వాల్మీకి మహర్షిచే రామాయణ మహాకావ్యాన్ని వ్రాయించి, అతణ్ణి శాశ్వతుణ్ణి శ్రేయగలిగింది.

ఒకే ఒక్క సన్నివేశం కవి హృదయాన్ని స్పందింపజేయగలిగితే స్పందిన పాండిన ఆ మహాకవి హృదయపులోతుల నుండి వెలువడే ప్రత్యక్షరం సామాజికుల గుండెలోతులను తట్టుతుంది. తద్వారా ఆ కావ్యం సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుంది. ఇది ఎవరూ కాదవలేని వచ్చి నిజం.

ఒక చిన్న సన్నివేశం వాల్మీకి హృదయాన్ని కదిలించింది. ఆ కదలిక నుండి హైందవ మతానికి పట్టుకొమ్మగా చెప్పబడన రామాయణ మహాకావ్యం వెలువడింది. రామాయణ గాథలోని ప్రత్యంశమూ, ప్రతి పాత్రా మానవ జీవితంతో పెనవేసుకున్న అపూర్వసృష్టి, పితృవాక్య పాలన, నికపత్నీవ్రతం, భ్రాతృ ప్రేమ, దుష్టశిక్షణ, శిష్ట రక్షణ, దయ, కరుణ, వాత్సల్యం - ఇవన్నీ సామాజికుల సున్నిత హృదయాలను బలంగా తట్టి లేపుతాయి. వారిని శ్రీరామ పదానుపద్రసలుగా మార్చడానికి రామాయణ కావ్యం ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది. అలినాటే రామరాజ్యంలోని నైతిక విలువలను సమాజంలో ప్రవేశపెట్టి, తద్వారా మౌనపుని మార్గపుడుగా మార్చే ప్రయత్నంలో కృతకృత్యుడై అమరుడైనాడు వాల్మీకి. అట్టి విరుపమానమైన మహాకావ్య సృష్టి ద్వారా వాల్మీకి నాటికీ, నేటికీ, ఏనాటికీ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తున్నాడని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు.

కవితా కళలో కవి సామాజికం విశిష్ట స్థానమరింకరించినది. విశ్వక్రేయము కావ్యము. కావ్యకల్పనలో బాహుళ్యంతో బాటు వ్యాకరణం, చందస్సు, అలంకార

ప్రతిభ ఉండాలి. శ్వేద పరిష్ట, సుగుణముల నలవడచుకొన్న కవి చాలా ప్రతిభావంతుడు. అనుచితములు, లజ్జాకరము, జగిసిపోవహములు మున్నగు ఏ కారణములను కవి కావ్యంలో దృశ్యమానములగునట్లు చేయకూడదు. తన కావ్య నిర్మాణ చాతుర్యం చేత తన కథా పుష్టికి ఒప్పు ప్రతి సంఘటనా వరస్సరం ఒకదానికొకటి రసోత్పత్తిని కలిగించుకుంటూ సహజోత్పత్తిని నిరూపించేవిగా ప్రతిపాదించాలి.

లోకజ్ఞుడైన కవి రసపోషణనుగుణంగా వాటకీయ దృక్పథంతో ప్రచిర్రసానుకూలంగా కొన్ని సన్నివేశాలను కల్పన చేస్తాడు. ఇతి వృత్తంలోను, ప్రాసంగికేతి వృత్తంలోనూ కూడా ఈ మార్పులు కానవస్తాయి. ప్రధానమైన ఫలము సాధించుట కోసం ప్రాథమిక సమర్థుడైన కవి తన నిరంతర వ్యవసాయ లబ్ధిమైన అనుభవాన్ని ఉచితజ్ఞతతో, లోక కళ్యాణార్థం తన కావ్యాన్ని కొనసాగిస్తాడు.

“విశ్వ శ్రేయః కావ్యం” అని కావ్య ప్రయోజనం జగత్కల్పాణంగా పేర్కొనబడింది. భాగవతం లాంటి ఉద్ధృంధమైతే “దీనిని తెనిగించి నాజననంబున నఫలంబు చేసెద పునర్జన్మంబు లేకుండగన్” అని కావ్య ఫలం జన్మరాహిత్యంగా సాతనామాత్యునిచే పొగడబడింది. విశ్వ శ్రేయస్సును కోరినా, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించినా, జన్మరాహిత్యాన్ని ప్రసాదించినా కావ్యానికే ఆ సత్తా ఉంది. కనుకనే జాతి సంస్కృతికి ప్రతిబింబాలుగా చెప్పబడిన లలితకళల్లో ప్రథమ గణ్యాములైన సంగీత సాహిత్యల్లో ఒకటిగా సాహిత్యం జగత్ప్రసిద్ధమైంది.

మన పూర్వ వాగ్గేయకారులను పరిశీలిస్తే వారు సంగీత, సాహిత్య వాగ్గేయ లలితకళల అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేసే చేశారనేది స్పష్టమవుతున్నది. వారి దార్మిక ప్రబోధం ద్వారా భక్తి ప్రచారం ద్వారా, ఆదర్శప్రాయమైన తమ సడనపడి ద్వారా మన భారతీయ సంస్కృతిని పరిపోషించి, సంరక్షించారు. అనగా ఏ చేత సంస్కృతైనా ఆ దేశంలో రెబ్బటిల్లిన లలిత కళలపైనే ఆధారపడి ఉంటుందనేది ఇక్కడ ఋజువౌతున్నది.

కవిత్వానికి గల ఆధిక్యతను మరింత విపులంగా వివరించవచ్చు మానవ స్వభావ ప్రచిర్రసం కవిత్వంలోనే అత్యధికంగా ఒకరకంగా దర్శనంలో వెలుగువ్వగా కనిపిస్తుంది. సమాజంలోని వ్యక్తులు చూచినవి, అనుభవించినవి, తెలిచినవి, యోచన చేసినవి ఒకటని మాత్రమేగాక ప్రతీ అంశము కవిత్వంలో పేర్కొనే అవసరం ఉన్నది. కనుక ఒక్క మాటలో కవిత్వమనేది భాషాచిత్రత బేలతమని పేర్కొనవచ్చును.

కవిత్వమునకు, మానవ మనుగడకు అవినాశన సంబంధము కలదని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. మానవ జీవితమెంత అగాధమో, ఎంత గంభీరమో ఎంత వికారమో, కావ్యమగుదలి విషయం కూడా అంతటి గంభీరతను సంతరించుకుంటుంది. సక్రమమైన కవితాసృష్టి ఆత్మవ్యక్త్యానికి దోహదం చేస్తుంది. తద్వారా మోక్ష సాధనకు కూడా అది కారణం కాగలదు. ఉత్తమ కవిత్వం దాపించు రసోత్పత్తి ఆత్మ సంస్కారాన్ని ఆనందానుభవాన్ని, వైజగుణ ప్రభావాన్ని ఆధ్యాత్మిక సంపన్న సామర్థ్యాన్ని మొల్కలెత్తించి ప్రజ్వలించ చేస్తుంది.

సమాజంలోని చైతన్యాన్ని, చాపల్యాన్ని అవిశ్రిత స్థితిని ప్రతిబింబించ చేసేది సాహిత్యం. సమాజంలోని వ్యక్తుల యొక్క ప్రవర్తనను తీర్చి దిద్దేది సాహిత్యం. కళలో అత్యుత్తమంగా చెప్పబడిన సంగీత సాహిత్యాల రెండూ సామాజికుల మానసిక, శారీరక అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయని చెప్పడం అతిశయం కాదు.

పై రెండింటిలో మొదటిది విష్ణులక్షణం చేతనే సామాజికుని సంస్కారంతో నిమిత్తం లేకుండా సదత్య ఫలితాన్ని సాధిస్తుంది. ద్వితీయమైన సాహిత్యం వ్యక్తిని ఆలోచింపజేసి, వ్యక్తిలోని సంస్కారాన్ని సునరించి అతనికి మానసికానందాన్ని కలగజేస్తుంది. చక్కని సాహిత్యంతో పరిచయమున్న ఏ వ్యక్తయినా ఉన్నత శీలసంపదలు కలిగి ఉంటాడని విజ్ఞానాక్రమం. వ్యక్తి యొక్క నైతిక విలువలను తీర్చిదిద్దేది విజయన సాహిత్యమే. అట్టి పరమోత్కృష్టమైన సాహిత్యం ఒక చక్కని ప్రచార సాధనంగా చెప్పబడుతున్న సాధికతా ప్రక్రియతో ఏ రకమైన అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నదో పరిశీలించవలసి యున్నది.

సాహిత్యం - హరికథతో దానికి గల సంబంధం

నేడు మానవజాతి యొక్క మనుగడ జాతి నైతిక శక్తి పై ఆధారపడి ఉంది. శాంతికాముడైన మానవుడు ఆత్మపరిధికి సాధవాలైన కళలను తనకు కావలసిన మానసిక శాంతికి అంబునగా ఎన్నుకున్నాడు. అట్టి కళ-ద్వారానే తన ఆధ్యాత్మిక విరహాన్ని సోదంతమొనర్చుకొని, సౌందర్యానుభవమునందు తన శక్తిని అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాడు. ఒక పందర్బంంలో కళాప్రయోజనం ఈ క్రింది విధంగా చెప్పబడింది.

“కళా ప్రయోజనం అత్యానందము, సామూహిక విముక్తి, ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యము”

అనుభూతులను కలుగజేయుటకొకటి

కళం ప్రయోజనం ఆధ్యాత్మికానందాన్ని కలుగజేసేదిగా ప్రముఖులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. ఆధ్యాత్మికానందాన్ని అందించడం కోసమే మొదట స్పష్టించబడిన ఈ హరికథా ప్రక్రియతో కలిసిన సోహత్యం కూడా ఆధ్యాత్మికానందాన్ని అందిస్తున్నదని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు.

సోహత్యం విజంగా నర్వనెచ్చుదం. నర్వనెచ్చుదం. ఒక విషయాన్ని అత్యుత్తమంగా తీర్చిదిద్దగలిగింది సోహత్యం మాత్రమే. అలాంటి సోహత్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని కథకుడు తాను ప్రతిపాదించదలచుకున్న విషయాన్ని సామాజికుల ముందుంచుతాడు. తాను చెప్పబోవు విషయాన్ని సామాజికులు మెచ్చేలా వారికి సచ్చేలా కథకుడు అందించగలగాలంటే తనకూ, శ్రోతలకూ మధ్య వారధిగా విలిచిన సోహత్యాన్ని సంస్కారవంతంగా తీర్చిదిద్ది, విరక్షరాస్యులకు సై యు అర్థమయ్యేలా ఆ సోహత్యాన్ని ఉపయోగించగలిగినవాడే అది సత్పత్తి అనిపిస్తే గలుగుతుంది.

“హరికథకులు ఉపనిషత్తులు, ఆధ్యాత్మిక విషయములు, వేదాంతములు, స్మృతులు, చరిత్రలు, పురాణాలు, నాలకములు, మున్నగువానిని విషయ పరిగ్రహము కొఱకు చదువుట ఎంతైనా అవసరం.”¹ అని చెప్పిన శ్రీ కడలి పేరదాసుగారి వలుకుల్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించుట ఉచితము.

కళాశీలి సంస్కర్త కావాలి. ఇతరులను సంస్కరించుటకే కాదు. ముందుగా తనను తాను సంస్కరించుకోవాలి. తాను తరించి, ఇతరులను తరింపజేయాలి.

“సంస్కరించునో సంఘమంతట నీవు

నజ్జనుండవగుము స్వర్ణముడగి

ఒక్క నీచుడవుడు ఉర్విలో తగ్గును

య్యుహాసోం రామకృష్ణ”.

అని చెప్పిన శ్రీ నందూరిరామకృష్ణమాచార్యుల వారి అభిప్రాయం కూడా సై విషయాన్ని సమర్థిస్తున్నది.

కథకుడు దివ్య లక్షణ సంఘన్నుడై, కళాతపస్వయై విశ్వేశ్వరయము కొఱకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి భారతీయ సంస్కృతివీ, ఆధ్యాత్మిక నాగరికత జ్యోతివీ

1. సంపాదకీయం - ఆమెళ్ళ కళ - 1966, జనవరి-పుట : 7

2. హరికథా గావనిధానము - కడలి పేరదాసు - హ.మ.ప్ర.సం పుట : 41

విశ్వవ్యాప్త పొందించి, గను తరించాలి. జాతి మొత్తం ఐక్యత సాధించాలంటే కళా సంరక్షణ ద్వారానే అది సాధ్యమౌతుందనే ప్రగడ విశ్వాసం అతనిలో పేరుకొనిపోయింది. అట్లే కళా సంరక్షణ రేఖ వ్యాప్తిచేసేప్పుడు విశ్వమానవ ప్రేమ, భావన ప్రద్యోతకమై లోక కళ్యాణాన్ని సాధించగలడు. కళాకారుడు కళ ద్వారా ఆత్మ సంస్కర్తగా మారాలి. అప్పుడు పరసంస్కర్తలు కావడానికి అర్హత సంపాదించుకొన గలుగుతాడు. ఆత్మ సంస్కారం వలన అహంకారదూరులై, ప్రేమ మూర్తులై బ్రహ్మసందౌత్యాపావనరూప సంపన్నులై స్వాధ్యాత ప్రేరితాధ్యాత్మిక బోధనల ద్వారా ఈ సువికారి ప్రపంచానికి మూలమ సాంధ్య్యాన్ని కళాకారుడు ప్రసాదించగలడు.

ఒకనాటి హరికథ జీవనోపాధిక ఆధారం మాత్రం కాదు. అది ఒక ఆధ్యాత్మిక సర్వస్వం. వివేకానందుని పంపాగర్లు, రామతీర్థుని శంభారావమునలై ఇది కూడా భారతీయ దివ్య సంస్కృతికి చెట్టుకొమ్మ. అట్టి హరికథ మనం స్కారవంతమై మానవుని మనుగడను తీర్చిదిద్దేదిగా పేర్కొనబడింది. కనుక హరికథకునకు పురాణాలు, వేదాలు, ఇతివృత్తాలు మున్నగు మన ప్రాచీన సాహిత్యంతో అవినాభావ సంబంధం ఎంతైనా అవసరం. తాను చదివి, పఠింపించి, అవగాహన చేసికొని, ఆచరించగలిగినవాడే ఇతరులకు బోధించి హరికి విషయాన్ని సులభతరం గాంచి వారిని సహృద్ధ వర్తనులుగా తీర్చిదిద్దడానికి అర్హతను కలిగి ఉంటాడు కథకుడు.

“మానవుని స్వభావ సంస్కారానికి సంబంధించిందే సంస్కృతి. ఇది వ్యక్తిగతమైన సంస్కృతి. వ్యక్తిగతమైన ఈ సంస్కృతి, సంఘం, లేదా సమాజం మీద ప్రతిఫలిస్తుంది. ఆ పుష్టిది ఆ సమాజానికి సంబంధించిన సంస్కృతి అవుతుంది. అట్లే ఇది ఒక జాతికి లేదా ఒక దేశానికి సంబంధించిన సంస్కృతి అని పేర్కొనడం కూడా వంభావ్యమౌతుంది.”¹

ఇక్కడ ఒక ఉత్తమ మానవ స్వభావానికి సంబంధించిన సంస్కారం జాతి సంస్కారానికి, దేశ సంస్కారానికి పునాదిగా చెప్పబడింది. అట్టి ఆ ఉత్తమ మానవుడు ఒక కళాకారుడయినప్పుడు అతడు తన ప్రచారం ద్వారా, తన ఆదర్శ ప్రవర్తన ద్వారా జాతి ప్రయోజనాన్ని, దేశ ప్రయోజనాన్ని సాధించగలడని చెప్పడం సాహసం కాదు.

సోషలిస్టులైన ప్రజలు విద్యాపంతులు, సంస్కారవంతులు కావడానికి ప్రజల సాధనాలు ప్రచారంలో ఉన్న సంస్కృతిక కార్యక్రమాలే అవి చెప్పడంలో

నందేహించనవసరం లేదు. అవి సాదించే సామాజిక ప్రయోజనాలను నిర్వచించడం సాధ్యమూ కాదు. ఇదే విషయాన్ని ప్రముఖులైన వారు ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నారు.

‘హరికథా కారక్షేపం, బొమ్మలాటలు, తోలుబొమ్మలాటలు, వీధి భగవతాలు మొదలైనవన్నీ సంస్కృతీ రంగానికి చెందినవే. ఇవన్నీ బాహ్యద్వైతానికి విరోధాలుగా కన్పించినప్పటికీ ఆంతర్యంలో ఇవన్నీ నీతి బోధనకు అంటే మంచి - చెడుగురి వివేచనా శక్తిని కలిగించుటకు, విషయ పరిజ్ఞానం, చేకూర్పులకు ఉద్దీప్తములై సరిపై వివరణను పరిశీలించినపుడు హరికథా కారక్షేపం యొక్క జ్ఞానోత్సాహ ప్రకటనలతో తున్నది. ఈ విధంగా ప్రబల ప్రచార సాధనమైన హరికథలో ముఖ్యసాత్ర సహస్రన్న సాహిత్యం ఏ విధంగా ఉండాలనే ప్రశ్న ఉదయించినపుడు ఈ క్రింది విధంగా దానికి సమాధానం చెప్పవచ్చును

నమ సమాజ నిర్మాణానికి అనగా కుల, మత, వర్ణ వర్గ రహిత సామ్యవాద సమాజ నిర్మాణం లక్ష్యంగా చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఇతివృత్తాలను ప్రధానకథలో చొప్పించి సామాజికులలో కులమతాలకు అతీతమైన ఏకతాభావాన్ని ప్రవేశపెట్టేవిధంగా సాహిత్యాన్ని మలచుకొని, కథకుడు మంచి వక్త కనుక అనమానమైన తనవాగ్దారితో సామాజికులను సమ్మోహితులను చేసి ఆ రకమైన సాహిత్యం ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలుగుతాడు.

హృదయ వికాసానికి, భావపరివర్తనకూ ఆనుషంగికమైన మనోల్లాసానికి సాహిత్యం తోడ్పడనంతగా మరేదీ తోడ్పడదని చెప్పవచ్చును. కనుక కథకుడు తాను ప్రతిపాదించదలచుకున్న విషయానికి తగిన సాహిత్యాన్ని నిర్ణయించుకొని విషయాన్ని శ్రోతల మనసుల్లో నాలుకొనేటట్లుచేసి నత్యులితాన్ని, నద్య పలితాన్నీ సాధించగలుగుతాడు. అల్పమైన మాటల్లో అనల్పార్థాన్ని కూర్చి, వివేచారికి విసుగు జపించకుండా వాచ్యంతో వారిని వివశుల్ని చేసి తనకు వశులుగా మార్చుకుంటాడు హరికథకుడు. సాహిత్యం యొక్క విలువ దీగజారకుండా, తనదైన వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలుగకుండా కథకుడు సాహిత్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. అంతేకాని శ్రీ దీక్షిత దాసుగారు చెప్పినట్లు “హిమర జనరంజనం కోసం ప్రాకులాడి భాగవతుడు సీమాన్ని అతిక్రమస్తే నీతిబాహ్యుడై, నిందాభాజనుడై నిజచరిత్ర విశ్రయంగా కలుషితం చేసుకుంటాడు. ప్రగతి పథంలో వల్లెరుకాయలు పరచుకుంటాడు”¹

1. శ్రీ పెద్దింటి నారాయణ దీక్షిత దాసు, రేడియో ప్రసంగం హరికథా పద్ధతి 1965 ఏప్రిల్ 28

ముకానది కళకూ నంబ్రదాయ విహితమైన ఒక పెద్దతీ, కట్టుబాటు ఉంటాయని కథకుడు గుర్తించి స్వతంత్ర జీవితాన్ని నడమ్యలకు తాను లొంగక పెదమ్యలను తనవైపు ఆకర్షించుకోగలగాలి. పరికథకు అంగం జీవద్వాషా ప్రసంగమే ముక ఆ భాషను భ్రష్టం చేయకుండా పరికథకుడు తన భాషాభివృద్ధిని ప్రదర్శించి కథను గ్రోతం మనముకు సాత్వికపలుకు చెప్పగలుగుతాడు.

తాను పెద్దమనిషి కావ్వలించి కవి గోచరిస్తాడు. ఆ కావ్యానికి భాష్యకారుడై, పుష్టికారుడై, పుష్టదాతయై కవి స్వరూపాన్ని యవత్తరంగా మృదువానీకావ్వలతలోనే కవి బ్రతుకుతాడు. అట్టి పరిమోల్నిస్తమైన భాష్యలను తన భుజాన్మందారంపై మోసేవాడే పరికథకుడు ముక కవికి, అతని కావ్యానికి విజయైన ప్రాతివిధ్యం మాంచి తీరాల్సింది. ఈ విధంగా పరికథతో సాహిత్యం విడదీయరాని అనుబంధాన్ని పెంచుకున్నప్పుడు విషయం ముగియరానిది.

ఒక విధంగా సాహిత్యం పరికథకు ప్రాణం వంటిది. "సాహిత్య సౌరభము గుబాళించు పరికథ వాననలేని పూవు" అని పరికథలో సాహిత్యానికి గల స్థానం విశదీకరించబడింది.

భాషా బలమంత ఉన్నప్పటికీ పెద్దకఠిన్యదానికి విజయైన అలంబన భాష మృతమే. అట్టి విజృంభమైన భాషానాస్కారం పరికథకునికి అత్యాధిక్యం. పెద్దమనిషి మాత్రం సంబంధించిన భాష్యం ప్రవాహంతో సాధ్యమే. ఈ సాహిత్యమొక అవధులు లేని అమృత మహాద్దము. కవి గాయకులు, సాహితీవరులు ఒకరిని చెప్పి పనిలేరు. అందరూ ఈ మహానమ్మద్రంలో మునకలు వేసి లెల్లప్రతిష్ఠలైన విషయం జగద్యధిపతి.

తులనీదాసునంటే పదమ భాగవత కవి ఏరుడు కూడా అనంత సాహితీ మహాసాగరపుటంచును మృతమే స్పృశించినట్లు రామచరిత మానవరచనారంభంలో విరాడతలరంగా, విరహాకారంగా, రచించుకున్నాడు. వెయ్యి మాటలెందుకు పెద్దమనిషి చరణ వివాద భవ్యతను సాందిన స్వరూపుకు సారం నుండి తప్ప నల్కివితా మందాకీ ప్రాతప్పని ప్రమాంచడు, ప్రమాంచజాలరు.

కవి కులగురువులు కాలిదాసారులు, బమ్మెరసోమనామాత్య, శ్రీనాథులు ఇంకూ ప్రాసన, అప్రాసన సాహితీ పయన్నుల కావ్యవాణ్యయ పెద్దమనిషి సంద్యతీ

1. శ్రీరాజశేఖరుని లెస్సపరికథకుడు-అధ్యాత్మికపూర్వం-పదుగుర్ల ఆగ్రహం 1972 మే 8

మాతృకృపాకటాక్ష పీఠారాధ్యమే. కుమక అట్ట సాహిత్యానికి హరికథలో ఆగ్రహాసమిచ్చి గౌరవించడం ఎంతైనా పనుంజనం. హర్షదాయకం.

రంగంలో కాలపెట్ట వారు మృగనే కథకుడు వస్తా? భక్తా? అనే విషయం ఇట్టే గమనించవచ్చు. కథకుడు ఎంతటి మధురభావుకుడై, పాండితీప్రకర్ష కలిగివాడై నా శ్రోతృజనాహ్లాదకరంగా ప్రవచించే నేర్పు, ఓర్పు ఆతనికున్నప్పుడే కార్యకమం రక్షకదుతుంది, జయప్రదనోతుంది. తాను గురువు దగ్గర నేర్చుకున్న ప్రతి విషయాన్ని అవగాహన చేసికొని ఆచార్యుని ఆరాధ్య దైవంగా ఆత్మలో విలువుకొని తాను ఆతని సముక్షంలో భయభక్తులతో నేర్చుకున్న విద్యను సభాముఖంగా, విషయవిధేయతలతో ప్రదర్శిస్తాడు, కథకుడు.

ఆర్ష సిద్ధాంతంలో గురువును మించిన దైవం లేడు. గురువు వల్ల సర్వకామసలూ పిట్టిస్తాయి. విద్యావిధానంలో గురువుకున్న ప్రాముఖ్యం వర్ణనాతీతం. ఒక విద్యార్థి మహాపండితుడు కావాలంటే గుర్వనుగ్రహం చాలా అవసరం. అందుకే

“గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః

గురుర్దేవో మహేశ్వరహ

గురుస్సాక్షాత్పర బ్రహ్మ

తస్మై శ్రీ గురవే నమః”

గురువు త్రిమూర్తులతో సమానమని పై శ్లోకానికి భావం చెప్పబడింది. ఇంతటి ప్రాముఖ్యాన్ని పొందిన గురువు యొక్క అనుగ్రహమే కథకునికి నిడువభలో గౌరవ ప్రతిపత్తిని సంపాదించినట్లుంది. ఎవడు భగవంతుని కంటే మిన్నగా గురువును ధ్యానిస్తాడో వానికి శాస్త్రార్థాలు ముగిస్తాయని విజ్ఞవాక్కు. అట్టే అనుగ్రహంతో ముగించిన శాస్త్రార్థాలను అమూల్యగంగా సభలో ప్రదర్శించి సభను రంజింప జేసి సామాజికుల ప్రశంసకూ, ఆదరణకూ పాత్రవహించే వారికథకుడు.

తాను గానంచేసే కథలోని వివిధ పాత్రలనూ సంపూర్ణావగాహన చేసుకోవడం కథకునికి దాటరాని విధి. పాత్ర చిత్రానికి భంగం కాని, ప్రజలకందుబాటులో ఉండే సరళ మధుర భాషలోనే కథా ప్రవచన ముండి తీరాలి.

సభ యొక్క బిన్నత్వాన్ని బట్టి తన భావశబ్దలతను కథకుడు సభకు సరియైనవిరంగా ప్రదర్శించాలి. పండితుల ఎదుట పాండితీప్రకర్ష చూపించడంలో తప్పు లేదు. కాని సామరుల ఎదుట భాషాపండిత్యం పేరుతో బండరాళ్లు కుమ్మరిస్తే వారినికా

పామరులుగా మార్చడమే తప్ప దానిపై ఎట్టి ప్రయోజనమూ ఉండదు. సరికదా, ఒక్కొక్కప్పుడు రసభావమయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది.

“అరణ్య మధ్యమున నడచు పదికునకు వ్యాఘ్రుని క్రూరమృగముల నలే ఆధ్యాత్మిక పథమున ప్రవేశించిన వ్యక్తికి కామక్రోధాలు, ఉపద్రవ కారకము. అట్టివానినధిగమింప గలిగిన భక్తిచేతనే భగవంతుని తెలిసికొనుట జరుగును” అని చెప్పబడినట్లు భక్తి ద్వారా భగవంతుని ఏ విధంగా చేరగలిగెనో వివరిస్తూ దానికి భక్తుల చరిత్రలను ఉదాహరణగా పేర్కొంటూ శ్రోతలకు కథకుడు ఆధ్యాత్మిక సంస్కారాన్ని అందిస్తాడు. ఆ విధంగా అటు పండితులనూ, ఇటు పామరులనూ రంజింపచేసి తాననుకున్న సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించడానికి మతపరమైన, జాతిపరమైన సమైక్యతను పెంపొందించే చేయడానికి కథకుడు తనవంతు పాత్రను అత్యంత భక్తశ్రద్ధలతో, బాధ్యతాయుతంగా నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

“దీవానికి ఎంత దగ్గరగా చేరితే అంత వెలుగును చూడగలుగుతాం. ఆళ్ల పాపపంకిలమైన మన మనస్సు వెలుగు చూడాలంటే కొద్దో గొప్పో పురాణ గ్రంథ పఠనావశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. జీవితం ఒక నిర్లుప్త పథంలో ఉండాలంటే భక్తి మార్గం కూడా ఒకటి”¹

మానవ హృదయ ప్రక్షాళనానికి భక్తి మార్గం ఎంతైనా దోహదం చేస్తుందన్న విషయాన్ని కథకుడు తాను తెలిసికొని, సామాజికులకు తెలియజేయాలి. తద్వారా వారిని ఆధ్యాత్మిక పథానువర్తనులుగా మార్చడమే గాక, మన వేదాల్లోనూ, ఉపనిషత్తుల్లోనూ, పురాణాల్లోనూ ప్రాచీన కావ్యాల్లోనూ చెప్పబడిన అనేక విషయాలను నాలు తెలిసికొనేలా చేయడం ద్వారా వారిలో విజ్ఞాన దిప్తిని కలిగించడానికి కథకుడు ఒక సాధనం కాగలడు.

విద్య విషయంలో తప్ప అనేది ఉండకూడదని పెద్దలు చెప్పారు. జ్ఞానం సాగరం తాండోది. దానిని అంటులేని సాగరంగా పేర్కొనడం సమంజసం. తెలిసికున్న కొద్దీ తెలిసికోవాలనే జిజ్ఞాస, కుతూహలం, ప్రతికళాకారుడికీ ఉండాలి. అది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత గొప్పవ్యక్తిగా సమాజం అతనిని గుర్తిస్తుంది.

“ఒకప్రభాత శాస్త్రజ్ఞుణ్ణి అతని ప్రతిభాప్రాభవాలను ప్రశంసిస్తున్నప్పుడు “వాదేముంది నేను నేర్చినది ఎంత? జ్ఞానమనే నముద్రపు ఒడ్డున పడియున్న ఓ రెండు మూడు

1. ‘భక్త్యమాయాధి జానాతి’ - శ్రీమతి ఇందర - వేదాంత భేరి - ఏ 1972 పు 18

2. ‘ఒక నిమిషం - నవ గిరి - జూలై 1982 - పు. 29

గురికొల్లను ఏరుకోగలిగాను" ¹ అని చెబుతాడు.

పైన కానవచ్చే విషయం కనీస సెల్ కనిగించాళి. తాను నేర్పినది అతిస్వల్పమని, నేర్వవలసినది అనంతమని అతడు గుర్తించాళి. అప్పుడే అతడు సాహితీ సాగరాన్ని మధిస్తాడు. నాని నుంచి అమృత సదృశ్యమైన సాహిత్యాన్ని స్వీకరించి తానారగించి, ఇతరులకు పంచి, వారిని మహిమార్పితులుగా తీర్చిదిద్దగలుగుతాడు. ఇవన్నీ సాధించాలంటే కథకునికి మంచి సాహిత్యంతో పరిచయం ఉండతీరాలి. ఆ సాహిత్యాన్ని అనమ్మదుమదుర భాషాపాటవం ద్వారా కథలో చొప్పించి సామాజికులకు అందించగలిగినపుడే అది సాధ్యమౌతుంది.

సవగసభరితంగా కథలోని అంశాలకు పోషకములుగా తాను గడించిన శాస్త్రానుభుమూ, పురాణ సారము, వివిధ విషయ పరిగ్రహణ సారాంశమును మధుర పదజాలంతో కూర్చి నేర్చుకొ జనమనస్సమలందు నిలుచునట్లు ప్రవచించే భావనా బలము, భాషా పటమగల సాహితీ సంపద పారికథకునకత్యం తావ్యకమునుట - అతిశయోక్త కాదు.

నాలుకరంగంలో వివిధ పాత్రధారులూ భిన్న వేషాలు ధరించి రంగ స్థలియందు తమ తమ పాత్రలను నిర్వహించి, విజయులౌతారు. కాని పారికథలో కథకుడొక్కడే అన్ని పాత్రలూ తానే అయి ఏ ఆహార్యమూ లేకనే సజీవ సాహిత్య వైభవంతో నుమధుర సంగీతంతో సభను రంజింపచేసి, అలనాటి నవ్యసాచిని మరచిస్తాడు.

సంగీత సాహిత్యాలు అన్యోన్యశ్రయాలు, పరస్పర పరిపోషకాలు. సాహిత్యం లేనిదే సంగీతనానికాధారంలేదు. సంగీతం లేని సాహిత్యం సామాన్యంగా అనిపిస్తుంది. "సంగీతానికి సాహిత్యానిం స్నేహమంత ప్రాచీనమో స్పర్థకూడా అంతే ప్రాచీనం. ఈ రెండూ మొదట నుంచీ ఒకదానికొకటి ఎంతో సహాయంగానే సంసారం చేస్తూ ఉండీనా ఒకదాన్ని మరొకటి అణగదొక్కవలెననే పోటీ ఎప్పుడూ మరచినట్లు కానరాదు" ² అట్టే విశిష్ట గుణగుణములు కలిగిన సంగీత సాహిత్యాలు ఒక్కొక్కటి కూడినచో నువద్దానికి నువాసన అబ్బినట్లే. ఏకల రసీకజన నమారాధనం సాగినట్లే. సంగీత సాహితీ సుధలతో రాణించు పారికథ శ్రోతేంద్రియ పర్యమై మరపురాని

1. 'స్వామి అభేదానంద' - వేదాంతసన్యాసం - రౌనెమిల్లర్స్ రిలీజ్, తాడేపల్లిగూడెం 1978 జూన్ 18.

2. "సంగీత-సాహిత్యాలు అక్షర రమ్యతో శ్రీ రాజనల్లి అనంత కృష్ణకర్మ .

(19-10-87 కుముదపల్లి గ్రంథాలయము) 1945 భారతి అక్టోబరు పుట 22

మధుర స్మృతియై మనసున శాశ్వతముద్రను నిలుపుకుంటుంది. సరస్వతీ
 ప్రసద్వయ్య క్షీరమూలానిన అతని కథ విజంగా సుధగానే పరిగణింపబడుతుంది. కొబ్బరి-
 హరికథలో సంగీతానికి, సాహిత్యానికి సముచిత స్థానమిచ్చితిరాలి. కథా గమనానికి
 ఈ సంగీత సాహిత్యాలు స్పృహధార స్తంభాలు. ఈ రెండూ విహంగానికి పక్షముల
 వంటివి. ఈ సంగీత సాహిత్యాలతో హరికథకు విడదీయరాని అనుబంధం
 పెనవేసుకొనిపోయిందని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

హరికథ ఒక సాహితీప్రక్రియ

హరికథను సాహితీప్రక్రియగా పలువురు పండితులు పేర్కొన్నారు. దీనియందు సాహిత్యానికి అగ్రస్థాన మియాలనే అభిప్రాయంతో కొందరు ఏకీభవించారు. మరికొందరు వ్యతిరేకించారు. వ్యతిరేకించిన వారిలో శ్రీ వాజపేయాజుల భాస్కర కామేశ్వర శాస్త్రిగారు, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీలో తెలుగు భాషయందు రీడరుగా పనిచేయుచున్న బెత్సాహాక కళాకారులు శ్రీ డా॥ బ్రహ్మానంద గారు, సుప్రసిద్ధ కథకులు శ్రీ అల్లక కేవరావు భాగవతార్, ముఖారు ముఖ్యంగా కానవస్తున్నారు. శ్రీ బ్రహ్మానందగారు సుప్రసిద్ధ హరికథా కుటుంబంలో పుట్టిన నవాజమైన కళాకారులు. వారు దీనిని “జానపద కళారూపం” గా పేర్కొన్నారు.

ఇక హరికథలో సాహిత్యానికి అగ్రస్థానమియాలని, అది ఒక సాహితీ ప్రక్రియ అని అంగీకరించిన వారిలో పలువురు పండితులున్నారు. వారిలో ముఖ్యులు ఆచార్య శ్రీ యస్సీ. జోగరావుగారు (ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ తెలుగు శాఖలో ఆచార్యులు) ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మగారు (మధుర కామరాజు విశ్వవిద్యాలయములో తెలుగు శాఖ అధ్యక్షులు) మున్నగువారు. వారి అభిప్రాయంతో ఏకీభవించినచో సామాజికునికి కథకునికి మధ్య నిజమైన అలంబన సాహిత్యం. తాను చెప్పదలుచుకున్న దర్శనసాత్రాణను లేదా నైతిక విలువలను శ్రోతలకు అర్థం అయ్యేలా కథకుడు చెప్పవలసినట్లు సాహిత్యానికి భాషతోడుగా చేసికొని చెప్పడం కంటే మరో మార్గం లేదు. కనుక సామాజికునకు కథకునకు వద్దరావగవాన కలిగించేది సాహిత్యం మాత్రమే. కనుక హరికథలో సాహిత్యానికి అగ్రస్థానం ఇచ్చి తీరవలెను.

హరికథను సాహితీ ప్రక్రియగానే పేర్కొంటూ శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీ నారాయణగారు, “హరికథ అను ఏక వదము ఆంధ్ర సాహిత్యము నందు ప్రబంధాదుల వలె నేడు ఒక సాహితీ ప్రక్రియకు సంజ్ఞ. సాహిత్యము నందు ఏ ప్రక్రియయైనను సంపూర్ణ లక్షణములతో హతాత్సంభవము కానేరదు. కొన్ని అంశములతో ప్రారంభమై క్రమముగా మరికొన్ని అంశములను సంతరించుకొని వికాసము చెంది స్థిరపడును”¹ అని వాక్రుచ్చారు. వీరి అభిప్రాయం కూడా ‘హరికథను ఒక సాహితీ ప్రక్రియగానే నిరూపించి చూపుతున్నది. కాలక్రమంలో ఈ ప్రక్రియ బహుళ ప్రచారమును పొంది నారాయణదాసుగారి కాలంలో గజారోహణ

1. శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ‘నారాయణీయము’ - పరిశోధన గ్రంథము పుట : 41

గౌరవాలను, రాజసన్మానాలను, పండలి ప్రశంసలను పొంది నాటి నుండి 25 సాహితీ ప్రక్రియగానే స్థిరపడి ఉన్నదని చెప్పడం సమంజసం.

ఇక హరికథలో చందోబద్ధమైన కవిత్యమే కాక భావకవిత్యము¹. చానపది సోకడలూ మూల చోటుచేసుకుంటాయనే విషయంలో ప్రశ్నానికి సమాధాన రూపంగా నేను సేకరించిన వావిలో ప్రముఖుల వివిధాభిప్రాయాలు కానవస్తున్నవి.

హరికథకుడు చెప్పే ఇతివృత్తాన్ని బట్టి కథలో వచ్చే పాత్రలను బట్టి అక్కడక్కడా భావకవిత్యపు సోకడలూ, జానపద సాహిత్యపు నాననలూ కథలో చోటు చేసుకోవడంలో కచ్చితమే. 1969లో శాడెల్స్ గూడెంలో ఆరిగిన సవిశ్వ సమ్మేళనంలో శ్రీవతి పండితాచార్యుల సాంబమూర్తి గారి హరికథ వినడం జరిగింది. ఆ రోజు వారు 'కాళిదాసు' చెప్పారు. కాళిదాసు చెట్టుకొమ్మ నరికే సందర్భంలో వారు వాడినదంతా చానపది సాహిత్యమే. సుమారు ఆంగలం సేపు శ్రోతలకు వినుగులేకుండా కడుపార 'పిప్పిస్తూ, కళ్లు మూసుకుంటే విజంగు అలాంటి అనాగరికుడే మూర్ఖుడుతున్న భావాన్ని సామాజిక అస్పదయ్యాల్లో కలిగిస్తూ వారు చేసిన పాత్ర సోషల్ అధ్యక్షతయిము. అత్యద్భుతము. ఏనాడో నా చిన్న వయసులో విన్న ఆ కథ ఈ నాటికీ 50 నుండే లోతుల్లో పదిలంగా ఉండిపోయింది. ఆనాటికి "హరికథ ఇలా ఉండాలి" అనే ఆలోచన లేని నా మనస్సులో "ఇలా చెబితే హరికథ చాలా బాగుంటుంది." అనే ముద్ర మాత్రం చాలా బలంగా నాటుకుంది. నాటి నభలో ఉన్నవారు సామాన్యులే కాదు. దీమాన్యులూ ఉన్నారు. సుప్రసిద్ధ కథకులున్నారు. పండితులున్నారు. భాషాపరిజ్ఞానం కలిగిన ఇతరులు ఎందరో ఉన్నారు. అందరికీ సమవాళ్లలో ఆనందాన్ని, విందుగా చేసిన ఆనాటి హరికథ నా కెన్నటికీ మరపు రాదు.

కనుక పాత్రోచితి చెడికుండా హరికథలో భావ కవిత్యం, జానపద కవిత్వాల వివిధాంగం సందర్భానుసారంగా తగుమోతాదులో ఉండడం అవసరమని నా అభిప్రాయం. ఈ విషయంలో వలుపురు పండితుల అభిప్రాయాలను కూడా పరిశీలించడం ఎంతైనా అవసరం.

ఆచార్య శ్రీ యస్వీ. జోగరావుగారు తమ భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ "హరి కథలో జానపద సాహిత్యం ఉండడం ఎరకూ సమంజసమే కాని భావకవిత్యం అక్కరలేదని" అభిప్రాయపడ్డారు.

1. ఆచార్య శ్రీ యస్వీ. జోగరావుగారు ప్రశ్నానికి సమాధానం

అచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, "హరికథలో భావకవిత్యమూ, జానపద కవిత్యమూ - ఈ రెండూ అనవసరమే."

చందోబద్ధమైన కవిత్యమే హరికథలో సముచిత స్థానాన్ని కలిగి ఉందాలి." అని వేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయంలో చందోబద్ధమైన కవిత్యమే హరికథకు సంప్రదాయం కావీ, భావ కవిత్యం, జానపద సాహిత్యాలు హరికథకు సహబంధించివి కావను విషయం స్పష్టమౌతుంది.

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయ యూనివర్సిటీలో రీడరు శ్రీ డా॥ బ్రహ్మానందగారు, "హరికథలో జానపద సాహిత్యం ఉండడం మంచిదే కానీ భావకవిత్యము అనవసరమని చెబుతూ సాత్రోచితమైన విధంగా ఏకమైన కవిత్యాన్ని వాడుకున్నా వర్సలేదు కానీ హరికథను కంక్షేపంగా మార్చి, డబ్బుకోసం రావ్వి కొందరు మరీ దిగజార్చడం మూత్రంక్షమింధరానిదేయి" అని తమలో అంతర్గతంగా ఉన్న భావం కళాకారులుగానూ, కలాభిమానిగాను వారు వ్యక్తం చేశారు.

ప్రాద్దులూరు వాస్తవ్యులు, సంగీత సాహిత్యాల్లో అచార్య వీరాన్ని అధిష్టించిన వారు, ప్రాద్దులూరు మండలి రెవెన్యూ అధికారులూ అయిన శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెల్పుతూ "హరికథలో సాత్రం సుబట్టి సందర్భాన్నిబట్టి భావకవిత్యం ఉండవచ్చును. అలాగే రామాయణంలో గుసొడు మున్నగు సాత్రం యొక్క ఔచిత్యం తోపట్టుగా జానపద సాహిత్యాన్ని కూడా హరికథలో ఉపయోగించడంవల్ల తప్పులేదు." అని వేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం సాత్రోచితకే భంగం రాకుండా, చందోబద్ధమైన కవిత్యంతో కలుపు భావకవిత్యమూ జానపద సాహిత్యమూ కూడా హరికథలో ఉండవచ్చునని ప్రస్తుతమౌతున్నది.

సుప్రసిద్ధ హరికథకులూ, బహుముఖ పాండితీ వయస్కులూ, శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మ భాగవతార్ తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తంస్తూ, "హరికథలో భావ కవిత్యం అనవసరం. కానీ కథలోని సాత్రంను బట్టి, ఔచిత్యానికి భంగం కలుగకుండా జానపద సాహిత్యాన్ని వినియోగించడంలో తప్పులేదు" అని వ్యక్తం చేశారు.

1. అచార్య-శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారు ప్రశ్నాపతీ సమారామం
2. ప్రశ్నాపతీ - డా॥ బ్రహ్మానంద - పరస్పర్ మ్యూనిషిఫ్ట్ 4.12.87
3. ప్రశ్నాపతీ - శ్రీ యస్. రాజన్న కవి - 28.11.87 - పరస్పర్ మ్యూనిషిఫ్ట్.
4. బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మ 628.11.87 - పరస్పర్ మ్యూనిషిఫ్ట్

హరికథలో భావకవిత్వ ప్రవేశం కంటే జానపద సాహిత్య వివిధంగానోకే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ జానపద సాహిత్యాన్ని వివిధంగాంచడం సమంజసమేనని శ్రీ బుట్టవారి అభిప్రాయము.

ఇదే విషయంలో బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, అటు తమిళ రాష్ట్రంలోను, ఇటు ఆంధ్రదేశంలోనూ సుప్రసిద్ధ కథకులుగా గుర్తింపబడి ప్రస్తుతం తిరువతి శ్రీ వేంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాలలో హరికథాచార్యులుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ వంగల పట్నాభి భాగవతార్ తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, “హరికథలో భావప్రవాసంలా ఉండులేను. ఏకపాత్రాశ్రయమైన హరికథలో బహుపాత్రాభినయాలు ప్రదర్శించాలి. ముక సామాజికులకు వినుగు జవించనీయక, కథలోని పాత్రలకు ఔచిత్య భంగం కలుగకుండా అక్కడక్కడా సందర్భాన్ననుసరించి భావకవిత్వమూ, జానపద సాహిత్యమూ ఉపయోగించడం ఎంతై నా అవసరం. అట్టే వై విధ్యం చూపించ గలిగిన నాడే హరికథ రసక జనమవ్వరంజనమై భాసిల్లుతుంది.”¹

కథకుడు పండిత పామర జనరంజకంగా తన కథను జయప్రదం గావించాలంటే అతడు ముందు మంచి వక్త అయ్యుండాలనియు, అటు పిమ్మట అన్ని రకాల ప్రజలను అకట్టుకొను విధంగా చందోబద్ధమైన కవిత్వంతోబాటు భావకవిత్వం జానపద సాహిత్యం కూడా వివిధంగాంచాలనియు చెప్పిన శ్రీ వంగలవారి భావం ఇక్కడ స్పష్టమౌతుంది.

ఈ సందర్భంలోనే పెద్దలు శ్రీ ఆదిభట్ట వారాయణ దాసుగారి ప్రయశ్చిష్టాలు, సంగీత సాహిత్యాల్లో విస్తృతాలు, సుప్రసిద్ధ హరికథకులునైన హరికథా సార్వభౌమ శ్రీ పెమ్మరాజు రాజగోపాలరావు భాగవతార్ కూడా తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, “హరికథలో భావకవిత్వం అంతగా ప్రాధాన్యతను పోషించక పోవచ్చును. కానీ చందోబద్ధమైన కవిత్వం చాలా అవసరం. సభ పండిత సభగా గుర్తింపబడనవుడు తమను తాను మరచిన హరికథకుడు తన పాండిత్యాన్ని తనువు మరిచి వ్రకటించి, పండిత ప్రశంసకు పాత్రుడౌతాడు. అలాగే సభ పామరజనులతోనే నిండినదని దావించినప్పుడు తమ ఉపేక్ష భంగం కలుగకుండా, తన స్థాయిని దిగజారనీయక, కథలోని పాత్రల యొక్క ఔచిత్యానికి భంగం కలుగ కుండా జానపద సాహిత్యాన్ని ఎంతగా ఉపయోగించ గలిగితే అట్టే సభలో అంతగానూ రాణిస్తాడు, హరికథకుడు” అని పేర్కొన్నాడు.

1. ప్రకాశం - శ్రీ వంగల పట్నాభి భాగవతార్ - పరస్పరత్ మ్యూసికేషన్

పైన పేర్కొనబడిన అభిప్రాయాలను పరిశీలిస్తే హరికథలో చందోబద్ధమైన పద్య కవిత్యంతోబాటు గేయ, జానపద సాహిత్యాలను వాడుకున్నప్పుడు ఆ హరికథ అన్ని రకాల హంగులూ కలిగి పండిత పామరజనరంజకమై కోభిల్లుతుందని చెప్పడం సమంజసం. ఈ సందర్భంలో “హరికథ పండితుల కొరకు మూత్రమే కాదు పామరులకు కూడా బోధపడేలా ఉండాలి” అని చెప్పిన శ్రీ నారాయణ రాసుగారి పలుకులు అక్షరాలా నిజమనివిస్తుంది.

కథకుడు సంగీత సాహిత్యంలో ఎంతగా పారంముట్టినా వాటిని సమస్తాల్లో సభానురంజకంగా హరికథలో ఉపయోగించిన నాడే ఆ కథ రక్తి కడుతుంది. అప్పుడే ఆబాలగోపాలం ఆ హరికథా మధా రసాన్ని గ్రోలి వదులించి పోతారు.

శ్రీ నారాయణ రాసుగారి సాహితీ విదానాన్ని పేర్కొంటూ ఒక సందర్భంలో శ్రీ పెద్దింకి సూర్యనారాయణ దీక్షిత రాసుగారు, “శ్రీ నారాయణ రాసుగారి కథని కథా సందర్భమున కప్పట్టు పాత్రలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి, సభావదుల సన్నిధిలో సాక్షాత్కరింప జేస్తుంది. వారి కవిత్యం నై దర్శిరీతి. సుగుంజా ప్రపాదభరితమై పండిత పామర రంజకంగా ఉంటుంది.”¹ అని పేర్కొన్నారు. ఏ కథ ఆయివా పండిత పామరులను సమంగా ఆకర్షించగలిగిన నాడే అది రాణిస్తుంది.

ఇలా తరచుకుంటూ పోతే రాముడు జటాయువును గౌరవించేను. కోతిని కులదేవత వనేను, గుహాడు, శబరి వంటి ఆటవికుల నాదరించేను. కనుక మనం కూడా రామరాజ్యంలో పలి పంతోష పంరంభాలతో జీవన యాత్ర సాగించాంటే రాముని వంటి సహనం మనకూ కావాలి. అవి సంఘానికి ఒక నిధమైన సందేశాన్ని యిస్తాడు కథకుడు. ఆ రామాయణంలోని పాత్రల ద్వారా సామాజికంలో నైతిక విలువలను, పెంచి తద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని హరికథకుడు సాధించగలుగుతున్నాడు.

ఇక భారత గాథల్లో ధర్మరాజు అజాతశత్రుత్వం, పాండవుల వితినియమాలు, మున్నగు వాటి ద్వారా ప్రజల్లో ఉన్నలమైన విలువలను పెంపొందిస్తాడు. ధర్మరాజు కుక్కను కూడా స్వర్గానికి రానివ్వాలని అన్నాడు. కనుక మనం కూడా సాటివారిని ప్రేమించి, సంఘాన్ని స్వర్గంగా మార్చుకోవాలన్న తలంపు విన్నవారికి కలిగిన వాడు కథకుడు తన హరికథ ద్వారా సామాజిక స్పృహను కలిగించాడనీ స్పష్టం అవుతుంది.

సంగీతంతో హరికథకుగల సంబంధం

“వ్యాసానై గురు చర్యయా మృదుగిరా వాల్మీక జన్మాముని

నై రాగ్యే ఖక ఏవ భక్తి విషయే ప్రహ్లాద ఏవ స్వయం

బ్రహ్మనారద ఏవచ ప్రతిమయో సాహిత్య సంగీతయోః

యోరామామృతపాన నిర్జిత జీవన్తం త్యాగరాజంభజే”

ఎవరు వేదచర్య చేయుటచేత వ్యాసులో, మృదువుగా వలుకుటచేత వాల్మీకియో, నై రాగ్యమునందు ఖకమహర్షియో, భక్తి విషయమున స్వయం ప్రహ్లాదుడో, సాహిత్య సాహిత్య సంగీత జ్ఞానమును బట్టి బ్రహ్మనారదులో రామనామామృత పానము చేయుట చేత శివుని సైతము విర్జితుని చేసినాడో అట్టి త్యాగరాజును భజింతును.”

పేయ భక్తగ్రాసరుడగు త్యాగరాజస్వామిని గూర్చి వెలువరించిన అమృతోక్తులు సైమదహరించబడిన క్లృకం. సంగీతం, సాహిత్యం, భక్తి ఈ మూడింటితోను విష్ణుముద్ది రామనామామృత పానమొనర్చి తరించిన వాడు శ్రీ త్యాగరాజు.

‘అపాత మదురం’ గా అనేకులచే ప్రస్తుతించబడిన వాక్యస్వరూపమైన సంగీతం దేశాల భాషాపరిధులు అతిక్రమించి విత్యనూతనంగా తేజస్వరూపమై ఆజరామరంగా ఉంటుందన్నది నిర్వివాదాంశం.

ఒక వ్యక్తి జీవిత పరమార్థాన్ని గ్రహించి, తన రజ్జ్యాన్ని చేరుకోవడానికి మార్గాలు అవంతం. అలాంటి మార్గాలలో సంగీతంతో భక్తిని చేర్చి భగవన్నామస్మరణ చేయడం ద్వారా తరించిన దివ్యపురుషులు ఎందరో. భక్తసహితమైన సంగీతం వ్యాయావ్యాయ వివక్షణ కలిగిస్తుందని నమ్మినవారూ అనేకులున్నారు. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి ఒక కీర్తనలో కూడా స్పష్టపరిచారు.

“భృంగి శివుడు, సామమంతుడు, అగమ్యుడు, మతంగుడు భక్తి సంగీతం వల్ల పువీతులయ్యారు. భక్తి సహితమైన సంగీతం వ్యాయావ్యాయ వివక్షణ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. జగద్విద్యుత్సంకెలియపరుస్తుంది. కామక్రోధాదులనంటి శత్రువులను జయించే సాధన మూత్రాన్ని విపరిస్తుంది. భక్తిలేని సంగీతం దుర్మార్గం. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించు & మనసా! అవి తమను తానే శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి

1. వాల్మీక - ఆంధ్రు. 1967 పుట - 8 వారానెల వెంకటయ్య భాగవతార్

2. త్యాగరాజ సంగీత కీర్తన దివ్యసరాగం - సంగీత జ్ఞానం

హెచ్చరించుకున్నారు. కనుక భగవంతుని చేరడానికి సంగీతం ఒక మార్గం కాగా భక్తితో కూడిన సంగీతం భగవన్నాల్లాన్ని మరింత సుగమం చేస్తుందని చెప్పడానికి గతించిన కాలం నుండి ఎన్నో ఉదాహరణలు మనకు లభిస్తాయి.

“శిశుర్యేత్తి పశుర్యేత్తి వేత్తి గానదసం పణః” అను ప్రమాణంచే మానవులనే కాక శిశు పశువక్ష్యులను సైతం ఆనంద సాగరంలో ఒలలాడించగల మాహత్తర శక్తి ఒక్క సంగీతానికుందని చెప్పడం అతిశయం కాదు. కనుకనే ఈ సంగీత రసాస్వాదన చేత కొందరు ఈ ప్రపంచాన్నే మరచి ఆమందానంద కందళిత హృదయారపిందులై సంగీతామృతసరస్సులో ఒలలాడడం జరుగుతుంది. ఉత్తమ సంస్కార విశిష్టులైన కొందరికి ఈ సంగీత కళోపాసన యోగ సాధనంగా పరిణామించి, తరణోపాయాన్ని చూపించడం కూడా జరిగింది. భక్తితో సంగీతాన్ని ఆలపించి, సంగీత లోకాన్ని పాలించి, లాలించి, స్వర రాగ సుమహారాలతో సంగీత భారతిని సేవించి, ఆలరించిన మహాపుభావులెందరో మనకుదాహరణలై మిగిలారు. మానవ హృదయాన్ని స్పృశువరచి, బుద్ధి మువిశితం చేసి, జీవితమున సంస్కృతిని నిలువరింప జాలిన లలిత కళలో సంగీతానికొక విశిష్ట స్థానమున్నది. భాషల ఎల్లలన్నింటిని రాటి, ఒక పిల్లక్షణమైన భావ శబలతను సంతరించు కున్నది సంగీతం.

ఈ విధంగా మానవుని మానసికార్థానికి కారణమైన సంగీతం అనేక మంది పండిత ప్రకాండులచేత ప్రశంసించబడింది. మానవునికి బుద్ధి వికాసాన్ని, జ్ఞానాన్ని అందించేవి కళలని పేర్కొంటూ శ్రీ యల్లా ప్రగడ వేంకట నారాయణ శర్మగారు, “సంగీత శాస్త్రమనునది తక్కిన వాల్చిటికంటెను పర్వనంపూర్ణమైనదిగా అంగీకరింపబడియుండినది. ఇతరములగునట్టి శాస్త్రములన్నియు మానవుని యొక్క బుద్ధిని వికసించ జేయుచున్నవి. సంగీత నృత్యములనునవి మానవుని యొక్క మానసిక ఆనందమును చేకూర్చుచున్నవి. ఇవి రెండును మానవునికి ఆత్మానందమును కలుగజేసి, భక్తి ప్రపత్తులను, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాభివృద్ధిని పొందజేసి, మానవుని భగవంతుని లోపికి తిరిగి పొందించి ముక్తిని కలుగజేయుచున్నవి.”¹ అని జీవముక్తికి సంగీతం ప్రబలి సాధనంగా వారు పేర్కొన్నారు.

సృష్ట చైతన్యంతో పెనవేసుకొని, కాలగమనంతో కలిసిపోయి, గంభీరంగా ఆనంతంగా, విస్తృతమై సాగేది సంగీతం. సంస్కృతమైనది కళానైష్ఠ ఆత్మ నుండిజాలువారి. వేరొక నన్నాదయుడైన శ్రోతవలన ఆనందవిందబడి, అందరి

1 యల్లాప్రగడ వేంకట నారాయణ శర్మ-నాట్యకళ - చారిత్రయ సంగీత నృత్య కళలు - పు.

విగ్రాధ భావ శుభ్రత ద్వారా రసానందాన్ని పొందజేస్తుంది సంగీతం. జీవితాంతర్నిహిత వచ్చేకృత్య కళాభావ సముద్దీపనమే భావుకుడగు సంగీత సాహిత్య కళావేత్త యొక్క పెద్ద లక్ష్యం.

“స్వప్తికి పూర్వం చైతన్యశూన్యమై, అంధకారబంధురమై యున్న ప్రకృతి నుండి అనవద్యమగు కాలవాహిని కేకురింపు వలన ఉద్భూతములైన భూతముల ప్రేరణ వలన, కలయికవలన క్రమంగా చైతన్యము, నాదము, వర్ణము, రూపము వలన రింపుకొన్న విభూతి భావ, రాగ, తాళ, విలసిల్లమై సంగీతమైనదని ప్రాజ్ఞుల అభిప్రాయం.”¹

లలిత కళలన్నిటలోనూ సంగీతం మానవుని హృదయపు లోతుల్లోనికి శీఘ్రంగా చొచ్చుకొని వెళ్లి, అతని అంతరాంతరాంతలో విద్రాణమై యున్న అనంద, రసాన్ని ఉద్దీపింపజేసి, దివ్యానుభూతికి తోస్తుంది ఈ రకమైన సంగీత రసానుభూతిని పొందిన వ్యక్తి తనలో తాండవ మాడే అహంకారాన్ని పూర్తిగా త్యజిస్తాడు. అతనిలో మరుగుపడయున్న ప్రేమ భావం పెల్లుబికి విశ్వవ్యాప్తమై, ఆనంతమై, ఆత్మకల్యాణంలో బాలు విశ్వకల్యాణానికి కూడా ఆలంబనగా విలసిల్లుతుందని చెప్పడం అత్యుత్తమం కాదు:

ఈ సంగీత కళ ఈనాటిది కాదని చెప్పడానికి ఉదాహరణగా “సంగీతమును భక్త్యాలంబనముగా చేసికొని ధన్యజేపులైన వారిలో ప్రథములు నారదుడు, తుంబురుడు, అంజనేయుడు, రావణుడు మున్నగువారు. ద్వాపరంలో భగవానుడే స్వయంగా గానకళా ప్రవక్తగా, ద్రష్టగా అధ్యాపకుడుగా, పరిగీత కళాప్రాశస్త్యాన్ని విరూపించాడు.”² అని చెప్పబడిన వాక్యాలను మనం గమనించవచ్చు.

కనుక సంగీత కళాప్రపంతి అనాదిగా తనలో వినుతత్వ సాంప్రదాయాలను విప్పటిక్కుడు ఆకళింపు చేసుకుంటూ, సర్వాంగ సుందరంగా ప్రవహిస్తోంది. ప్రజ్ఞాశాఖలైన కళాప్రవర్తన వృజనాత్మక కళా ఖండాల్ని తనలో ఆకళించుకుంటూ వాటిచే కూర్చబడిన మగంధయుత పుష్పహారాన్ని తన కంఠ నీరుతో అలంకరించుకుంటూ సంగీత కళాదిదేవత విశ్వ-మాతనంగా ప్రకాశిస్తుంది. కర్ణాటక సంగీత సాంప్రదాయం మొత్తంగా భక్తి ఆధ్యాత్మిక తత్వాల్నిపెద ఆధారపడి ఉంది. ఇది మహిమార్జితమైంది. వేదాంతమూ, భక్తి శృంగారమూ, దీనిలో అవిభావంగా సమమేమోనని ఉన్నాయి. సంగీతం మనకు ప్రసాదించేది క్షణికానందాన్ని కాదు. శాశ్వతమైన ఆలోచనానందాన్ని. ఇది భోగలాలనతకు వస్తువు కావు. సర్వాంగయుతభక్తి

1. వాల్మీకీ - సంపాదకీయం - 1963 - ఆక్ట్ బరు, 2. సంపాదకీయం - 1964 ఆక్ట్ బరు

తన్మయత్వాలను కలిగివుంది. కనుకనే సంగీతానికి గల శక్తి కళలలో మరొక దానికి లేదని విజ్ఞులు విన్నవించారు. సంగీతంతో సాధించలేనిది ఏదీ లేదని విరూపించారు.

ఇదే విషయాన్ని సంగీత స్వభావము అను శీర్షిక క్రింద 'వనంత' గారు అతివిపులంగా చక్కని ఆధారాలతో మనకందించారు.

"Music hath charms to soothe a savage breast
To Soften rocks or bend a knottied oak"

అవి కాంగ్రేవ్ (Congreve) అను కవి "The Mourning birds" (Con) లో వ్రాశాడు.
అంతేగాక షేక్స్పియర్ తన నాటకంలో ఇలా వర్ణించాడు.

"Orphons with his lute made trees
And the mountain tops that freeze.
Bow themselves when he did sing:
To his music plants and flowers.
Ever sprung as sun and showers:
There had made a lasting spring"

దీనిని బట్టి ప్రకృతి గానములకు గల సన్నిహిత సంబంధము వ్యక్తమౌతున్నది. రాగ రయ, భావ, రక్తి, భక్తియుతమైన గానము ప్రకృతిని సయితము చలించ చేసినది. అరటిపండ్లను వృద్ధి పొందించినది.

(Musically treated Bananas at Kuttiam Tanjore Dt., Reported on December 24, 1962) భైరవి రాగాలాపనమున తీవ్ర జ్వరము వివారణమైనట్లును, మార్చి 24 రాగమున సంతోషము కలిగినట్లును, జమ్నూ నుండి ఆయుర్వేద కళాశాల ప్రధానాచార్యులు 8.9.1962 తేదీన ప్రకటించారు. వారుకేళి గానమున వరిపంట అధికమైనట్లు శ్రీ కుంభకోణం రాజమాణిక్యం పిల్లెగారు వీరి పరిశోధన పరిణామాలను ప్రకటించారు. వక్షుల కూతలలో, జంతువుల అరుపులలో సప్తస్వర ధ్వనులు తాము వినినట్లు శ్రీ ఓంకార వాడ్, తాకూర్, ఆచార్య కుండె, శతగోపన్ గారలు గత సంవత్సరము మద్రాసు మ్యూజిక్ అకాడమీ పర్యవేక్షణలో ధ్రువపరిచారు." ¹ అవి అతివిపరంగా సంగీతం యొక్క అధికృత అనేక ఉదాహరణలు, ఆధారాలతో సహా అందించబడి, దాని ఔన్నత్యం చాలు బడింది.

పై వానిని పరిశీలించినచో ప్రకృతికి, గానానికి ఎంతో సన్నిహితత్వము కలదని చెప్పడం నిర్వివాదాంశం. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ రాధాకృష్ణ నండితుని మాటల్లో చెప్పాలంటే, "ఎచ్చట సుస్వర గానము రోపించునో, అచ్చట దేహము, మనసు

అత్యంత వృందనముండదు. ఎచ్చట సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికతలు మృగమో అచ్చట వాగరికత మనజాలదు." ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే నియమబద్ధమైన నిర్మలమైన నిశ్చలమైన, భక్త్యయుతమైన గాంధర్వ గానం లోకకల్యాణాన్ని చేకూరుస్తుంది.

సంగీత ప్రభావం మానవుల మీదే కాకుండా జంతువుల మీద, చివరకు చెట్లమీద, మొక్కలమీద కూడా ఉంటుందని శాస్త్రజ్ఞులు ఋజువు చేశారు. ఒక్కోరకపు సంగీతానికి ఆవులు మొదలగు జంతువులు ఎక్కువ పాలిస్తాయని, పంటలు ఎక్కువగా పండుతాయని అనేక పరిశోధనలు వెల్లడి చేశాయి. సంగీతమనేది ధ్వనిజనితం. ధ్వని అనేది ప్రకృతి సీద్యం కాబట్టి దాని ప్రభావం హెచ్చుగానో, తగ్గుగానో అనేక జీవరాసుల మీద ఉండడం సహజమే.

గానమనేది రాజ్యను కరగించడం, మోళ్లను చిగురింపజేయడం అనే విషయాలను అట్లుంచినప్పటికీ, ప్రత్యక్షంలో మన మనసులను ఉద్రోత లుగిస్తుంది. ఎట్టి సామాన్యులైనా పంట పొదయిమైనను కమ్మని గానం వింటే పులకించి ద్రవించక తప్పదు. ఎట్టవానినైనా నవ్వాదయునిగా చేయగలగ్గే సంగీతానికున్నది. అట్టి సంగీతానికి చచ్చిని సాహిత్యం బోధిత చేయకుండు పండుపండనల్లే జావించుచున్నది. సంగీతంతో సాహిత్యాన్ని జోడించడంలో గల తాత్పర్యాన్ని తరతరాలకు మరువరాదు. గానకళ సాహిత్యంతో కలిసి సంఘంలో ఎట్టి పరిణామాన్నైనా సాధిస్తుంది. నైతిక విలువల్ని సమాజంలో తీర్చిదిద్దుతుంది. ఎంతటి కఠిన శాసనాలు కూడా గీబితో సమానము కాలేవు. మానసిక పరిణామం వల్లగాని వ్యక్తి కార్యోన్ముఖుడు కాలేడు. అట్టి మానసిక పరివర్తన సంగీతం వల్ల తప్పక సేదిస్తుంది.

కళ అనేది విత్య చైతన్యవంతము. ఎదుగూ బొడుగూ లేకుండా ఒకేమాదిరిగా అది నిలిచి ఉండదు. ఈ విధమైన చైతన్యంతో అలరాదుతూ, ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ తగిన రీతులను తనలో నిమిద్దుకుంటూ, విత్య పరిపుష్టిని పొందినపుడే ఏ కళయినా వాణిస్తుంది. అలా కాని ఎడల కొంత కాలమునకది నశించిపోయే ప్రమాదముంది. దేశకాల పరిస్థితులు కళలపై తప్పక తమ ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. వాటిని తనలో ఇముడుకొని మానవుని హృదయపు లోతులను వృక్షించ గలిగినదే విజమైన కళనిపించుకుంటుంది.

అట్లే విశిష్టగుణ సంపత్తి కలిగిన ఈ సంగీతానికి ఆధ్యాత్మిక కళాసంపదగా విజ్ఞానచే మోక్షానంది సారికత ప్రక్రియలో ఎట్టి స్థానమున్నదో పరిశీలిద్దాం.

సారిక తోర్వృత్తికి వరసనమృళనము అనగా నృత్యగానలయోగితము

ముఖ్యముగా సంగీత సాహిత్య నమ్మేటనం. పారికథకుడు తన కథలోని సన్నివేశాలను శ్రోతల హృదయాలకు పాత్రుకొనేలా చెప్పడానికి ఈ పద్ధతం ఒక మహత్తర సాధనం. శృంగార, భీభత్స, కరుణ, హాస్యరసాలను కథకుడు కేవలం తన సంగీతల ద్వారా శ్రోతల మనసుకు మూటిగా వాడుకొనేలా చేయగలడు. కథకుడు తాను పారికథ ద్వారా సాధించదలచుకున్న ప్రయోజనంలో సగ భాగాన్ని సంగీతం ద్వారానే సాధించగలడని చెప్పడంలో ఎంతైనా వాస్తవముంది. పాలుత్రావే అమాయకపు పాప, గడ్డి తినే పశువు, గాలిమేసే విషం గ్రక్కే పాము ఇవన్నీ సంగీత సుధాక్షతి లోనివాడం అందరికీ తెలిసిన నగ్న సత్యం. సంగీత మాదురి పర్యజన మహారంజకము, దేహరోగ్య దాయకము. అని పవీన శాస్త్రజ్ఞుల అనుభవ విద్వంసు పీఠాంతం. మానసిక రుగ్మతలకిది మత్తు మందు.

“కైలి ఏదైనా శ్రుతిపద్యంగా, రయబద్ధంగా, రాగభావయుతంగా మనసునకు ఆహ్లాదంగా ఉండేదే సంగీతం.”¹ అని చెప్పిన శ్రీ మూలక చిన నత్యనారాయణగారి పలుకులు సంగీతం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

పారికథా ప్రక్రియ యందు సంగీతమొక సహాయాంగం. ఇది కథకు టుష్టి పుష్టులనందించు బలవత్తర సహకారి. జనరంజకత్వగుణ సంపన్నమైనది. కథాప్రవచన సామర్థ్యమెంత ఉన్నానూ కంఠమాదుర్యయుక్తమగు గానము లేకున్న ఎడల కథాగాన శబ్దమునకే తలవంపు. సంగీతం విషయంలో ఒక్కొక్క కథకుని గానం చురుకుగానూ, ఆకర్షణీయంగానూ ఉంటుంది. మరొక విద్వాంసుని గానం మందంగానూ, ఉదాత్తంగానూ కనబడుతుంది. మరియొక కళాకారుని కైలి గమక ప్రధానంగా ఉంటూ నందర్బాన్ననుసరించి నభను గుర్తించి, భావానికి, రాగస్వరూపానికి ప్రాధాన్యం ఈయబడుతుంది. వేరొక విద్వాంసుని ప్రతిభా వోషాలు రిథువిన్యాసంలో కనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా వశీకరణక సాధనమైన సరస సంగీతం జనమనః కుహరాల్లో నిండి అనిర్వచనీయ ఆనందానుభూతిని కలిగిస్తుంది. పారికథా ప్రపంచ కుతూహలాన్ని రేకెత్తిస్తుంది. సర్వేశ్వరాంకితమైన సంగీతం పరమార్థదాయి. విరంతరపారికథా గానంలోలుడగు వార్తధుడు అఖండ సంగీత తపస్వి. రామదాసు, త్యాగరాజుదారులు తమ అమరగాన సుధను భగవద్గుణ గానమున కంకితమొసర్చి, మోక్ష పదార్థిరోహణ మొనర్చెదమట నిత్య సత్యం.

1. మూలం చిన నత్యనారాయణగారు “కర్ణాటక సంగీతంలోని సంప్రదాయం” కైలి - నాట్యకళ

సంగీతం వలన కలిగే సుఖం కేవలం విషయానందంకాదని, సంగీతమొక బ్రహ్మానంద సందాయి అని మీరా, కబీరు మున్నగు వారి జీవితాలు మనకు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. సంగీతం యొక్క విశిష్టత అట్టిది కనుకనే, “రహస్సులు జ్యోతిగాత్రముల రాలి గరిగించు విమల గాంధర్వంబు విద్య మాకు”¹ అని ఆంధ్ర కవితా పితామహుడు శ్రీ అల్లసాని పెద్దన వరూధిని చేత సంగీతాన్ని గూర్చి అత్యున్నతంగా చెప్పించాడు.

పరవశ దీప్య గానమునకు పాషాణములు ద్రవించు శక్తి, ఎండిన మ్రోడుం కీలయింపజేయు సామర్థ్యమున్నట్లు పురాణ కథా సారోక్తి. సామవేద సారముగు సంగీతం సుధాపూరమునుల నిస్సంశయాంశము. ఈ సందర్భంలో సంగీతం యొక్క ప్రభావం “ఇట్టి” దని పూర్వాచార్యులచే చెప్పబడిన శ్లోకం ఇక్కడ ప్రస్తావించడం సమంజసం.

శ్లో : గీతి గానేన యోగి స్వ్యాత్ యోగాదేవ బిదై క్కృతా

గీతజ్ఞోయిద యోగానా సయోగీ గరమేష్వరం”²

ఇంతటి విశిష్ట గుణ సమృద్ధి కలిగిన సంగీత పనియోగం హరికథలో తగ్గే స్థూతంగానే కనిపిస్తుంది. అందుకైతేనే, కేరళ గానసాంధ్యగావి, తెలుగు జాతినర్తనాదమనదగు వర్ధిమమ పాడునపుడు గాని హరికథ యందు సంగీతం గాననదికు చేరువగా పోయి, కథా సమసంబంధ మూలం కానీక, ప్రస్తుత నాటక సంగీతానుకరణముకాక పర్యవసంతతి అనగా సంగీతరాయం కలుగనీక ఉపయోగముగల అమృతము. లోకంలో వాకానుసారం ఉప్పు తినితే రుచిపెట్టదు. రుచియని సాకమంతలము ఉప్పుతోనొప్పినచో చాలబెట్టుయోగమే ఉండదు. అదేవిధంగా సంగీత మేంత మూఢుల్ని పూర్తిచేయవలెనో, కథాగళి ప్రధానాశయ భంగం కలదు. అనియ సంగీతమే లేదో పురాణ ప్రసంగ మనసు, సంగీత మెక్కువై నచో గాలసభానూ మారు ప్రసంగాముద్బుది.

మనక్కరిములు సర్వోన్నత ము పొందగలిగేరహస్యభూతిని కలిగించే శక్తి సంగీతానికుంబు చెప్పడం అందరూ అంగీకరించిన విషయం. అలాంటి పరీకరణ శక్తి కలిగిన సంగీతంతో సాహిత్యం పొందు పరచి రాగభావాన్ని, సాహిత్య భావాన్ని

1 మన యోగి - పెద్దన

2 అర్హాత్మకోపగూఢం - మఱాణ - గోపాదక్షిణం - కావ్యులు

పోషిస్తూ దానికి భక్తి రసాన్ని రంగరించి, తనలోని కళాసవంజివి మహాభక్తి ప్రవాహంగా సాందర్య సమన్వితంగా, భావగన్ధితులగా, రసపూరితంగా, వెలుగొందించి జేస్తూ, ప్రాచీనకములైన కోర్కెలనన్నింటిని త్యజించి, వయస్సపావనుడుగను, విశ్వజీవమున యున్న ఆనందాంశయే తన విజస్వరూపమని నిరూపించుకున్న పరమాత్మను తాను చెప్పే కథలో ఒక పాత్రగానో లేక కథను నడిపే నూత్రధారుడుగానో తాను భావించి ఇతరులచే భావింపజేసి తరించే కథకుడు విజయ భస్మకుడు.

కనుక భక్తి సాహిత్యాలతోబాటు సంగీతాన్ని కూడా వభ్యభ్యంద చిత్రరంజనమున కననరమగు ముఖ్యాంగంగా భావించి, అర్జునైన విదానంలో దానిని వినియోగించి కథను నడిపించినవాడు విబుధజన ప్రశంసార్హుడై విజయైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని పొందగులుతాడు.

సంగీతాన్ని పారికథలో శ్రీ నారాయణదాసుగారు ఏ విధంగా పొందుపరిచారో పేర్కొంటూ శ్రీ దీక్షిత దాసుగారు, “చక్కని కట్టాటక సంగీత సంద్రాదాయం మురించేటట్లు శ్రీ దాసుగారు వ్రాసిన కీర్తనలు వివిధ తాళగతులతో విరిసేట్లుతూ, బీజవా, వతో, రసానుగుణ రాగవిర్ణయంతో శ్రోతలకు హృదయాహృదం కలిగిస్తాయి.”¹ అని ప్రస్తుతించారు. కనుక పారికథలో సంగీతానికి తగుమాత్రపు స్థానమిచ్చి కథా పదానము, సాహిత్యపు విలువలు పడిపోకుండా, తరిగిపోకుండా శ్రీ దీక్షితదాసుగారి మాటల్లో “జీవద్భాషతో రసానుగుణ రాగవిర్ణయంతో శ్రోతలకు హృదయాహృదాన్ని కలిగించాలి.”

పారికథకుడు ప్రతీపదానికి రాగాలాపన చేస్తూ, పద్యాల చిరుపదం పరివాదించునుకుంటూ పల్లవి పాడినంత హరిగామా చేసి, కీర్తన సాహిత్యాన్ని కీర్తికీర్తిగా పరిచి అర్థతాత్పర్యాలుకంగుండా అమృతదూరాన విహరి పోయెదడం ఆనర్థదాలితనం, అభాసం అని గ్రహించుకోవాలి. అరటివండు వలిచి చేరినదిగించినట్లు అందరినీ ముబోధకంగా వదిల్యం చేసి, చివరన కాస్తరాగం కమ్మగా పాడితే సరిపోతుంది. ఆలా పరిచిన నాడు ప్రమ్మటంగా పద్యంలోని ప్రత్యక్షరం సాక్షిరహితమై సాక్షాత్కరించ భావవిక్షేపాన్ని భావుక హృదయానికి వంచిపెడుతుంది.

ఇక కీర్తన విషయంలో కూడా సాహితీ రసానుభూతి సజాస్కారులకు అవతీర్ణగా అలవడేటట్లు పంగతుల కోసం సతమతం కాకుండా సాఫీగా సమృద్ధి, అయిబద్ధంగా

1 పారికథా పరిదామం - రేడియో ప్రసంగం - పెద్దింటి నూర్యవారాయణ దీక్షితులు ఏప్రిల్ 26, 1996 లాటి గం. 9.30

పాడితే అప్పుడాకీర్తన నహజ సాష్టాంగం సంతోషం కలిగిస్తుంది. సామాజికులచే భావపీఠించుకుంటుంది. పారికథా విధానం గాన ప్రధానమూ, ఉపన్యాస ప్రధానమూ అన్న ప్రశ్న ఉదయించినప్పుడు ఒక్క వంతు మాత్రమే గానానికి ప్రాధాన్యమునీయాలి. మిగిలిన భాగములూ ప్రవచనరూపంగా సాగితేనే అది 'పారికథ' అనిపించుకుంటుంది. లేకుంటే పారికథమౌతుంది తప్ప అది పారికథగా గుర్తింపబడడానికి అవకాశం లేదు.

“భక్తి భావములు మరిభముగా చెప్పుటకు సంకీర్తనము అక్కరకు వచ్చుటచే కాబోలు ప్రజలకు రాగకళాభిమానము హెచ్చెను. రాగములట్లంతకంతకు మెరుగుపెట్టబడి తీర్చబడుటయు కందుము”¹ అని సంగీతము భక్తితో కూడుట వలన ఎంతటి ఉన్నత స్థానాన్ని పొందియున్నదో వివరించబడింది.

పారిగుణ గానమునర్పు పారికథ భక్తి ప్రధానమైంది. అట్టి భక్తి సంగీత సహకారంతో సామాజికుల ప్రజ్ఞోద్రియముల ద్వారా మనః కుహరములలోనికి ప్రవేశించి, వారిలోని జన్మాంతర సంస్కారాన్ని వెలికితీసి, జన్మ రాహిత్య కుతూహలాన్ని కలిగించి, పద్మద్గులుగా మార్చి ముక్తి మార్గాన్ని అన్వేషించు అవసరాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ ఉదాత్తమైన పారికథా ప్రక్రియ.

సంగీతానికి భగవంతుని అరిరించే శక్తి ఉంది. కనుకనే గతకాలంలోని ఏ భక్తుని యిత్రము మనం పరిశీలించి చూచినా వారు భక్తికి సంగీతాన్ని జోడించి తమ సహజ సంస్కారంతో, ప్రాక్తన జన్మసుకృతంతో భగవంతుని చేరగలిగారు. ఈ విషయాన్నే చెప్పింది “తాళ్లపాకవారి సంకీర్తన పద్ధతి యను అంతరంగికానుభవములను, రోమ-రోమమునందూ అనుభవించిన భక్తభావములను, భగవద్గుణానుసంధానమును వెల్లడించుటకును, భగవంతుని కీర్తించుటకును అనువగుపట్టుండుటచే రామదాసాదులు నేని సమపరిచి అట్లు పాడుచుండినట్లు తెలియగలము”² అని చెప్పిన వింజమూరి వారి పలుకులు కూడా భక్తికి సంగీతం చాలా అవసరమని నిరూపించుచున్నవి.

ఝాయాన్ కృతే యజన్ యజ్ఞేస్త్రేతాయాం ద్వాపరేర్భయన్

యదాహ్వాతి తదాహ్వాతి కలే సంకీర్త్య కేశవం”

అవి చెప్పబడినట్లు, ఈ కలియుగ ధర్మాన్ని అనుసరించి, కేశవకీర్తనము యొక్క ప్రతిష్ఠాన్ని గుర్తించి భగవంతుని తమ భక్తి సంగీతంతో అరిరిస్తూ ఆశంధించవచ్చేవి

1. అంధ్రులు - సంగీతము శ్రీ వింజమూరి వరాహ నరసింహాచార్యులు, ఆంధ్ర ప్రతిక ఊరి వెంక - 1945 పు 45

వారందరూ మహనీయుమూర్తులే. వారికథలోని కీర్తనలు భావము, రాగము, తాళముల చేరికతో ఉండును. గురుక ప్రతివారికీ సులభగ్రహ్యములై సభ్యసమాజానికి రసానందాన్ని కలిగించడానికి అవకాశం ఎక్కువ.

భగవదనురక్తికి సంగీతం ప్రబల సాధనమని చెప్పడానికి “శిక్షాస్పృతులలో కొందరు దేవతల వారాధించేటప్పుడు గృహస్థ పురోహితుడతోను, భార్యతోను కలిసి కొన్ని గేయాలు పాడవలెననియు, కొన్ని నాట్యాలు చేయవలెననియు నియమాలు కవిపిస్తున్నవి. గృహస్థ పురోహితుడూ పాడుతుండగా యజమానురాలు వీణాతంత్రులు మేళవిస్తూ శృతికలుపవలెనను”¹ అని చెప్పిన శ్రీ వావిలాల వారి పలుకులు ప్రబల సాక్ష్యాలు. పై విషయాన్ని మాత్రమే గాక వీరు అదే సంచికలో సంగీతం యొక్క ప్రాచుర్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, “సామవేదంలోని “కృష్ణ” లోనే సంగీత శాస్త్రంలోని స్వరాలను మనం గుర్తించవచ్చును. నేటి శాస్త్రానికంతటికీ మూలరూపాలని అనిపించుకోదగిన శుద్ధ, భిన్న, గౌడ, వేనర, సాధారణాలు ౬నే అయిదు గీతాలు సామవేదంలోని ప్రస్వర, ఉద్గీత, ప్రతిహార, ఉపద్రవ, విధానాలలోనించి వచ్చినవేనని సంగీత శాస్త్ర పరిశోధకుల అభిప్రాయం. ప్రస్తావన చేసే చూస్తే తదుపరి వ్యాప్తిలోనున్న సమస్త రాగాలు ఈ అయిదింటిలో దేనికో ఒకదానికి చెందుతవి. సామలను స్తోభలంటారు. వాటిని ఉదాత్త, అనుదాత్త, న్వరితాది విభేదాలతో గానం చెయ్యడం మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే” అని వివరించారు.

ఇంతటి ప్రాచీనమైన చరిత్ర కలిగిన సంగీతం ఆదినుండి భగవంతునికి ప్రీతి పాత్రమైనదిగానే భావించి మహనీయులనేకులు భక్తి సాహిత్యాలతో దీనిని మేళవించి భగవత్ప్రసాదం పాత్రులయ్యారు. అట్టి ఈ సంగీతం భక్తినే ప్రధానాంశంగా కలిగిన హరికథలో గణనీయమైన స్థానాన్ని పొంది ఉన్నదని చెప్పడం అత్యుక్తం కాదు.

‘హరికథలో సంగీత ప్రయోజనం కొన్ని సందర్భాల్లో అత్యధికంగా ఉంటుంది. ఒక సన్నివేశాన్ని సామాజికుల నేత్రాలకు సాక్షాత్కరింప చేయాలనే ప్రయత్నం కథకుడు చేయదలచినపుడు తప్పక ఆ సందర్భంలో అతడు సంగీతాన్ని ఆశ్రయించే తీరాలి.

ఉదాహరణకు శ్రీ నారాయణదాస విరచిత సీతాకల్యాణం హరికథలో ఒక ఘట్టాన్ని పరిశీలించి చూద్దాం.

శ్రీరామచంద్రుడు దశరథునకు లేకలేక వృద్ధాప్యంలో కలిగిన సంతానం. అట్టి రామునిపైన ప్రాణాలు నిలుపుకొని వృద్ధుడైన దశరథుడు ఆనందాతిశయంతో కాలాన్ని గడిపేస్తున్నాడు. అలాంటి సందర్భంలో ఒక రోజున కొలువుదీరి యున్న ఆ రాజేంద్రుని నభకు, “ముడి వేసిన గడ్డం మోకాళ్ల వరకూ వేలాడుతూ ఉండగా మొలకు పులితోలు కట్టుకొని, ముంజేత జవమాల పట్టుకొని బ్రహ్మ తేజస్సుతో చూచేవాళ్లకు భయము, భక్తి ఒకేసారి కలుగునట్లుగా గంభీరమూర్తియై గాధినుతుడు ప్రవేశిస్తాడు, అగ్రహానుగ్రహ సమర్థుడైన మహర్షికి అర్ఘ్యపాద్యములు, అర్ఘాసనము యిచ్చి గౌరవించి, “తమ దర్శనభాగ్యం చేత నా దేహము గేహమూ కూడా పావమైనవన” విషయపూర్వకంగా మనవి చేస్తూ, వచ్చిన పనిని వాక్రుచ్చుమనియు అపివార్యమైతే తన సర్వస్వాన్నీ మహర్షికి దారాదత్తం చేయగలననియు దశరథ రాజచంద్రుడు ర్పడంగా పలుకుతాడు.

అయి పలుకులకు సరమానందభరితుడై విశ్వామిత్రుడు తాను వచ్చిన పనిని వివరిస్తాడు. దశరథుడు విద్వాంసపోతాడు “ముడెంత పసివాడో, ఎంత సుకుమారుడో కొన్ని పద్యాలలో వివరిస్తాడు. కమలములవంటి కన్నులు కల రామచంద్రునికి పదునారు వత్సరాలు కూడా నిండలేదని ప్రారేయపడతాడు.

ఈ సందర్భంలో కీర్తన పాడవలసి వచ్చినా, పద్యం పాడవలసి వచ్చినా ముల్తాన్, సింధుభైరవి, శివరంజని, ముఖారి మొదలైన రాగాలను కథకుడు తప్పక ఆశ్రయించి తీరాలి. అలా సందర్భానుసారంగా అతడు ఆయా రాగాలలో కథను నడిపించగలిగిన వాడు రాముని ఎడబాటు తట్టుకోలేని దశరథుని పితృవాత్సల్యం సామాజికుల హృదయ కుహరాల్లో విలించిపోతుంది. అలాగే విశ్వామిత్రుని వివరీతమైన కోరికను కూడా వారు ఆలోచించి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

అటుపిమ్మట ఏదీ ఏమైనా రాముని రాక్షస సంహారం నిమిత్తం సంపించ లేనని విశ్వర్థుగా చెప్పిన దశరథుని కోపాద్రిక్తుడైన విశ్వామిత్రుడు మందలిస్తూ, “ఏ రియంత నక్క! విషయ మేలచూపిన్నావు” అని విరుచుకుపడతాడు. ఆ కీర్తన అల్లాడా రాగంలో అతి గంభీరంగా పాడవలసిన పరిస్థితి అది. ఆ నవ్వివేశానికి అక్కడ అలాడా రాగమే పరిపోతుంది. ఎందువల్లననగా తన కొడుకును అందునా లేక లేక కలిగిన తన మంతానాన్ని భయంకరుడైన రాక్షసుల మీదికి యుద్ధానికి సంపించలేనన్నాడు దశరథుడు. అక్కడ అయి పరంగా అయి విర్ణయం వరైనదే. అలాంటి పితృహృదయాన్ని కణింగా శిక్షించే పీలుకాచి, అననరంగాని విశ్వామిత్రునికి లేవు. దానికి కారణరాతామ

లోక కల్యాణం కోసం యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు. దానికి ఆటంకం కలిగించే రాక్షసులను సంహరించడానికి రామునికి ప్రత్యామ్నాయం తన వద్ద ఉన్నట్లే ఉంది. అయినా జగత్కల్యాణమే శ్రీ రామచంద్రుని అవతార లక్ష్యం గనుక, దుష్టశిక్షణ, శిష్ట రక్షణ చేయవలసిన బాధ్యత దాశరథిది కనుక రాక్షసుల సంహారం చేసే యాగాన్ని రక్షించవలసినవాడు కేవలం శ్రీ రామచంద్రుడే. ఆ సత్యంలోకానికి తెలియదామో ముందు కన్నతండ్రికి తెలియజెప్పాలి. దశరథునికి రాముడు సామాన్యుడు కాడవే విషయం బోధపరచాలి.

ఇన్ని ప్రయోజనాలు సిద్ధించాలంటే ఆ సందర్భంలో విశ్వామిత్రుడు మరీ తాదస్థాయికి వెళ్లకుండా, ఆలాగని మరీ మందస్థాయిలో బ్రతిమాలుకుండా పరిస్థితిని తనకనుకూలంగా మార్చుకోగలగాలంటే అక్కడ ఆ అరాచకాగమే నరికిపోతుంది. కనుకనే శ్రీ రామగారు పారికథా సార్యభౌములయ్యారు. రాగవిధ్వంసంలో వారికి వారే సాటి వేషయాన్ని కొన్ని సందర్భాలలో తప్ప వారి ప్రతీ కీర్తనా ప్రబం సాక్ష్యంగా నిరూపిస్తుంది.

రామాయణంలోని ఈ చిన్న ఘట్టం కేవలం ఒక మచ్చుతునక మాత్రమే. ఇలాంటివి మూడు గంటల పాటు తాను చెప్పే కథలో కథకుడు ఎన్నో ఘట్టాలు పాటించవలసి ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో సరైన రాగ విర్ణయం చేసుకోలేక పోతే రసాభాసమై కథకుడు అపహాస్యం పాలనడానికి ఎక్కువ అవకాశాలున్నవి. కనుక పారికథలో సన్నివేశ కల్పనకు ఎంత శ్రద్ధవహించవలసి ఉంటుందో, దాని ప్రోతల హృదయాలకు బలంగా నాలుకొనేలా చేసే రాగ విర్ణయం విషయంలో రెట్టింపు శ్రద్ధ చూపినాడే కథకు రక్తి కథకునికి భుక్తి లభిస్తాయనడంలో అతిశయం ఎంత మాత్రం లేదు.

• పారికథ ద్వారా ఏ ఏ ప్రయోజనాలు సాధింపబడుతున్నా సామాజిక ప్రయోజనం మాత్రం దాని ముఖ్య లక్ష్యం కావాలి. అది సాధించాలంటే కథకునిలో నీతి, నియమం, ఆత్మవిశ్వాసం, ఎంతైనా అవసరం. తన కథ ద్వారా ఒక వమానాన్ని చైతన్యవంతం చేయాలంటే ముందు కళాకారుడు మారాలి. అతని ఆలోచనలకు, ఆచరణకూ తేడా లేకుండా చూసుకోవాలి. తాను సంపాదించే వమానంలో గొప్పగా తన సిద్ధాంతాలన్నా విశ్వాసం కలిగించాలి అట్టి కళాకారుడు తప్పక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలుగుతాడు.

తన నైతిక ప్రవర్తన కోసం కథాకథన విధానంలో కూడా ప్రస్తుతా ప్రస్తుతానను

గ్రహించి నమయోచితంగా పాత్రపోషణ, రసపోషణ గావిస్తూ సామాజికులను ఆనందాబ్ధిలో ఓరిలాడస్తూ తన ప్రయోజనాన్ని సాధించుకోవాలి. కనుక హరికథలో నంగీత వివియోగం కథకుని బట్టి, అతని సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

కళ కేవలం కళ కోసమే కాదు, కాకూడదు. అన్నం తినడం ఆనందానుభూతిని ఆనుభవించడానికే కాదు. ఒక ప్రయోజనాన్ని ఆశించి ఆహారం తీసికుంటున్నట్లే కళ కూడా కేవలం కళ కోసమే కాక ఒక సత్ప్రయోజనాన్ని సాధించేదిగా ఉండాలన్న విషయం ప్రతి కళాకారుడూ తెలుసుకోవాసన విషయం. పారుగువారిని ప్రేమించడం, ఆత్మత్యాగం, సీతని ప్రబోధించడం - ఇవన్నీ కళలో అంతర్లీనంగా ఉండతీరాలి. వానిని సవరణభరితంగా ప్రేక్షకులకు అందించినాడు సామాజిక ప్రయోజనం కళాకారుని ప్రమేయం లేకుండా దాంతటదే సాధింపబడుతుంది. మానవ జాతి సంక్షేమానికి వివియోగపడేది కళ.

సంగీతము, సాహిత్యము, భక్తి - ఈమూడూ అన్యోన్య సంభావితాలు. వేదోపనిషత్పురాణాలలో లిప్తమై ప్రేమతో ఆదరభక్తి భావములతో కాపాడుకోబడుతున్న సిద్ధాంతాలను అకుంతిత పక్షతో ఆసాధారణ ప్రజలతో పునః వీర్యవంతముగు రీతుల్లో తన కథా కథన విధానం ద్వారా సమాజానికి అందించగలిగిన వాడే నిజమైన భాగవతోత్తముడు.

పట్టిష్టమైన కావ్యకల్పనా పాటనము, అనితర శరీర శ్రావ్యతతో కూడిన చక్కని మమధురసంగీతము, కథకునికి సహజకుండలాలవలె కోభించాలి. అతడు ప్రయోగించే సాహిత్యంలోని అమిశ్రములైన పదముల లాఠిత్యం ద్వారా ఉపనిషత్సత్యములు సామాన్య మానవునకు కూడా సుబోధకాలు కావాలి. శ్రావ్యమై, మధుర ప్రవాహ సదృశ్యమైన బాష శైలి, హాయిగొల్పు వాక్యరణి సహజరీతిని ఒకదానికొకటి వెంబడించు తరుణ మృదుల మధుర ధ్వనుల నీను మాటల సొంపు - ఇవన్నీ కథకునిలో అంతర్లీనంగా ఉన్నవాడు తాను చెప్పే కథ తన ప్రమేయం లేకుండానే సామాజికులను ముప్పొంగునట్టి లాక్కు వస్తుంది. కాలంలో విమిత్రం లేకుండా వారిని కూర్చుండి బొడ్డుంది. వారందరి ఆదరాభిమానాలను చూరగొంటుంది. తమలో లేని ఒక ప్రత్యేకతను కథకునిలో మాత్రమే చూడగలిగిన వాడు అతనికి వారు బ్రహ్మరథంపట్టి గురుతుల్యునిగా బావిస్తారని చెప్పడం అత్యుక్తే కాదు. ఆలాంటి ఉన్నత శిఖరాలను ఆధిరోహించగలిగిన వాడే కథకుడు తన కళ ద్వారా నిజమైన

ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తాడు. కనుక కథకుడు తన కథకు ఇతి వృత్తాన్ని నిర్ణయించుకోవడం దగ్గర్నుండి తన కథలో తాను అనుసరించుచున్న సంగీత, సాహిత్య భక్తి యితరములైన అనేక అంశాలను సమష్టిలో రంగరించి ప్రేక్షకులకుంచి వారి చిత్త రంజనము గావించాలి. అప్పుడే అతడు నిజమైన కథకుడుగా గుర్తింపబడతాడు.

కాలం స్థాణువు కాదు. మారుతూ ఉంటుంది. అది దాని సహజ లక్షణం. అలామారక పోతే మనం దాన్ని భరించనే లేము. “దుఃఖం భరించడం ఎంత కష్టమో సుఖం బరించడం కూడా అంతే కష్టం.” కాలం త్వరత్వరగా మారిపోతూనే ఉంటుంది. దాని కనుగుణంగా మనుషులు, వారి మనస్తత్వాలు, వారి రుచులు, అభిరుచులు ఒకటేమిట పరిశీలించి చూడగలిగితే స్పష్టమైన ప్రత్యక్షానుభూతా మార్పు కనిపిస్తుంది.

అలాంటి ఘర్పు కళారంగంలో కూడా స్పష్టంగానే గోచరిస్తుంది. అంత మాత్రాన కథకుడు తన స్థితిని మరచి యుక్తాయుక్త విచక్షణను విస్మరించి కథకు ఇతి వృత్తాలను నిర్ణయించుకోవడంలో బెచిత్యం కాదు ఈ సందర్భంలో శ్రీ దీక్షిత రాసుగారి వలుకులు సంస్మరించుకోవడం సమంజసంగా ఉంటుంది.

“కథాగాన కళ హరి గుణగాన మొనర్చుటకే గాక దేశభక్త్యదయమునకు, సంఘసంస్కృతికి సహాయపడుటకు కూడా ఉపయోగ్యమైనది. దేశభక్తుల జీవిత చరిత్రలు, యోధ పుంగవుల వీరగాథలు, రచింపబడి ప్రచారంలో ఉన్నవి. శ్లోకవతి శివాజీ కాలంలో తానాజీ ప్రభువులు హరికథా రూపమున మహావీర పురుషుల జీవితోదంతములు రసోల్పణంగా పాడి ఆడి సామాన్య ప్రజానీకాన్ని కూడా ఉత్తేజ పరుస్తూ రణోత్సాహం కలిగించే వారని చరిత్ర ప్రసిద్ధము. అందుచే ఈ కళ ఎంత ఉత్కృష్టమైనదో ధివణా నంపన్నులు గ్రహింపగలరు.”¹

ఒకప్పుడు హరిగుణగానానికే అమిత ప్రాధాన్యతను ఇచ్చిన సామాజికులు రాసురాసు వాటిపై అంతగా ఆసక్తిని కనబరచకపోయినంత మాత్రాన కల్పిత గాథలతో కథరక్త కట్టడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకొని కుప్పిగంటులు వేసి తన బాధ్యతను తీర్చుకోనక్కరలేదు కథకుడు. భగవంతుని చరిత్రలు కాకుంటే భగవద్భక్తుల చరిత్రలు కోకొల్లలు. అవి కాకుంటే దేశభక్తిని ప్రకటించే కథలు అనేకం.

ఏరకమైన కథను నిర్ణయించుకున్నా అందులో తగినంత సంగీత సాహిత్యాలను

1. హరికథా చరిత్రామం - రేడియో ప్రసంగం - శ్రీ పెద్దింటి మార్కనాథాయణ దీక్షితరాసు - ఏప్రిల్ 26, 1965.

మేళించి బాధ్యతను తెలియజేస్తే విధంగా కథను నడిపించగలగాలి. కొన్ని కథలలో కేవలం కల్లాలక సంగీతమే ప్రాధాన్యత వహిస్తే మరికొన్ని కథలలో హిందుస్థానీ సంగీతానికి అమిత ప్రాధాన్యం ఇవ్వవలసి వస్తుంది. దేశభక్తి గాథలను ఇలివ్బలుగు తీపికున్న వాడు లలితంగా ఉండే రంగాలలో దేశభక్తి గేయాలను పాడుతూ కథను రక్త కట్టించనూ వచ్చు ప్రేక్షకులచే శూభాషని అనిపించుకొనూ వచ్చు. హరికథలో సంగీతానికి విరుద్ధమైన వర్ధతులు పేర్కొనబడలేదు. అంత మాత్రాన హిమర జన రంజన కోసం ప్రాకులాడ్డం వలన హేతువే అవుతుంది. కనుక హరికథలో సంగీతాన్ని ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఏ ఏ రకాలుగా వినియోగించాలనేది కథకుని వివక్షణపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

హరికథలో లలిత సంగీత ప్రాధాన్యము

సంగీతము జగన్మోహనమైన విద్య. మిదుమిక్కిలి కళ. కళ అనగానే చేతనములనే గాక అనేకనములను సైత మాకర్షించు సత్తా కలది. శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ మురళీ గన మొనర్చినపుడు మోడులు సయితము చిగిరినవే యని విసలేదా! భక్త హనుమాన్ గుండ క్రియ రాగమాలిపించినపుడు కొండ బండరాయి కరిగి నీర్ని ద్రవించినదని విసమే. ఆకృరాస్తాన గాయకుడు తాన్ సేన్ దీప్ రాగమాలిపించ ప్రమిదలో తడిపియుంచిన వత్తి తాపంతబడి వెలిగి జ్యోతియై ప్రకాశించలేదా! అలాగే అందరను ఆకర్షించు స్వభావము సవరుబరితమైన ఈ సంగీత కళకు కలదముట నిర్వివాదాంశము. అని సంగీతము యొక్క ప్రాస్తవము వేన్ ల్ల కొనియాడ బడినది.

“ఆత్మమధ్య గతః ప్రాణః ప్రాణమధ్యగతో ధ్వనిః

ధ్వని మధ్య గతో వాడు వాదమధ్యే నదాశివః”

వాద తమకైన పరమేశ్వరుడు గానరాలుడు. గానము సత్వరాభిష్ట సిద్ధినిడి సమాధికి గొనిపోవు సులభమార్గము. కళలన్నింటిలోను పరమోత్కృష్టమైన సంగీతము ప్రతి వ్యక్తయు అవశ్యముగా అనుసరించి ఆచరించవలసినదే”¹ అని వారరాలుడు పరమేశ్వరుడని నొక్కి వక్కాణించారు, శ్రీ నోరి నాగభూషణంగారు.

1. సంగీతోపాస ప్రాప్త - నోరి నాగభూషణంగారు - హల్యకళ - 1966 జూలై - పుట : 4

2. సంగీతోపాస ప్రాప్త - ఇబిడ్ - 1964 ఏ - పుట : 54

కళాకారుని హృదయమాధుర్యం సర్వులకూ అస్వాదనం కావాలి. అతని మధుర వ్యర్థం తనకు తానుగా శ్రోత యొక్క హృదయాన్ని ఆకర్షించగలిగాలి. అనగా శ్రోత తాను అప్రయత్నంగా సంగీతానికి ఉన్ముఖుడు కావాలి. రసానుభూతితో నా సీత పరివక్ష్యం అంతోయింతో అతనిలో కలిగాలి. గానం వల్ల శ్రోత యొక్క హృదయం కరిగి సాహిత్యం యొక్క భావం అతనిలో పూర్తిగా నాలుకుపోవాలి. కథకునిలో ఆ రకమైన శక్తి ఉన్నవాడు తన కథలో వచ్చే ప్రతిపాత్రకు, ప్రతి సన్నివేశానికి అతడు న్యాయం చేకూర్చగలగుతాడు.

సంగీత కచేరీలలో కేవలం శాస్త్రీయ సంగీతానికి మాత్రమే అత్యధిక ప్రాధాన్యమివ్వబడింది. ఆయా కీర్తనలు ఆయా రాగాలలో ముందుగానే విర్తించబడి ఎవరు పాడినా పాడే విధానం, స్వరమాధుర్యాన్ని బట్టి ప్రేక్షకులను ఆకర్షించే తీరు వేరువేరుగా ఉన్నా ఆయా రాగాలలో మాత్రమే పాడవలసి ఉంటుంది. అక్కడ ఆ విధానం అప్పటినికే పాటించి తీరాలి.

గాన సంభావనలో మీరా భజన్, అష్టపదులు పురందరదాసు కీర్తనలు - ఈ రకమైనవి మాత్రం ఎవరి యిష్టాన్ననుసరించి, వారు ఆయా రాగాలను విర్తించి సామాజికులను రంజింపజేయడం జరుగుతుంది. ఈ పద్ధతిలో వారు లైట్-క్లాసికల్, మ్యూజిక్ అనే బాణీలను అనుసరించడం కూడా కద్దు.

పరికథలో ఈ రకమైన నియమాలు కానరావు. శ్రీనారాయణ దాస విరచితమైన రామాయణం, దుక్కీణ్ కళ్యాణం, సావిత్రి మున్నగు కథలను చెప్పునపుడు కథకులందరూ వారి అన్ని కీర్తనలూ శ్రీదాసుగారి విర్తనాసారం పాడడం లేదు. ఈ రకమైన పద్ధతి అన్ని కీర్తనల విషయంలో గానీ, భాగవతాలు అందరి విషయంలో గానీ నిజంకాక పోవచ్చుగానీ, కొన్ని సందర్భాలలో శ్రీ దాసుగారి రాగవిర్తయం కంటే మెరుగైన రాగాలను కథకులు వ్యక్తగతమైన శక్తి సామర్థ్యంతో నిర్వహించి పాడి కథను మరింత ఆసక్తిగా ముందుకు నడువగలుగుతున్నారు. ఈ సందర్భాలలో శ్రీదాసుగారి కీర్తనలను కేవలం సుమనసులో చేదీయక పాడి విరచనం చేసినట్లుగానూ, అలా విరచనం చేసినట్లుగానూ అంటున్నాం.

సాధారణంగా అనుసరించేమీ గాక కథ యొక్క రక్తి చెడిపోకుండా సామాజికులను పట్టనిలుపవలసిన నైతిక బాధ్యత కథకునికి ఎంతైనా ఉంది. శ్రీ దాసుగారి కీర్తనలు అనేక సందర్భాల్లో సమయోచితమైన రాగవిర్తయం కలిగి ఉన్నా, కొన్ని సందర్భాలలో అవిసందర్భావిక అనువుగా లేవనే విషయం; అనేకమంది కథకులు అంగీకరించిన

నిజం. అటువంటి సంగర్భం వల్ల ఏర్పడిన కథకుడు తనకు తానుగా రాగాన్ని నిర్ణయించి, కథను రక్తికట్టించుకొని ముగించుకొని ముగించుకుపోయింది లేదు. ఈ విషయంలో గాన కచేరీలోని అనాధాశిశువులకు పాఠశాలలో కథకునికి ఉండని చెప్పవచ్చును.

అట్లే మరీ పల్లె ప్రాంతాలలో సంగీతమంటే ఏమో తెలియని అమాయక ప్రజల మధ్య కథకుడు తన ప్రదర్శనము ఇవ్వవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడితే తన సంగీత విధానాన్ని మరీ దిగజారనియక, కాస్త లలితంగా మార్చి జానపద రీతుల్లోను, పాత్రచిత పద్ధతుల్లోనూ పాడడం సంతోషాన్ని అవసరం. అట్టి పరిస్థితుల్లో పాఠశాలలో శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే లలిత సంగీతమే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం వహిస్తుందని చెప్పక తప్పదు.

లలిత సంగీతమంటే కొందరికి చాలా తేలిక భావం ఉంది. కాని “ఉత్తమమైన ఒక భావం, చక్కటి వరుస, అనుగుణమైన రయ-వీలన్నిట కలియకే - లలిత సంగీతం. కర్ణాటక సంగీతం విద్యుత్ప్రధానమైంది. కాని లలిత సంగీతం ఏమననునైనా నట్టి ఉన్నతుంది. కర్ణాటక సంగీతం విని ఆనందించడం ప్రతిశ్రోతకూ సాధ్యం కాదు. కొంత సంగీత జ్ఞానం ఉంటే తప్ప. కాని లలిత సంగీతం పామరుడు కూడా విని ఆనందిస్తాడు. దీనికి ప్రత్యేకమైన సంగీత జ్ఞానం అక్కర లేదు. చక్కని నాదాన్ని ఆస్వాదించగల హృదయం, చెవి ఉంటే చాలు”¹ అంటారు. ఒక సందర్భంలో వింజమూరి లక్ష్మీగారు. కనుక కొన్నితప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కథకుడు లలిత సంగీతాన్ని అధికంగా ఆశ్రయించడంలో తప్పు లేదు.

లలిత సంగీతమంటే అందరూ అనుకొనేంత తేలికైనది కాదనేది సంగీత జ్ఞానం ఏ మాత్రం కలవారైనా గ్రహించగలరు. రసాత్మకమైన భావాన్ని లలిత సంగీతంతో శ్రోతల మనసులకు సూటిగా నాలుకొనేలా చేయవచ్చు. విరుపేధ నిట్టూర్పు, చిన్ని పాప చిరునవ్వు, కన్నతల్లి కంటి చూపు-ఇలాంటివన్నీ లలిత సంగీతం ద్వారా మాత్రమే రసానుభూతిని కలిగిస్తాయి. మనసులో మనసును, హృదయంలో హృదయాన్ని మార్చిస్తుంది లలిత సంగీతం. ఈ సందర్భంలో లలిత సంగీతము, అను వదము యొక్క పుణ్యత్పత్తిని చెప్పవలసిన యవనదమున్నది.

“లలితమైన సంగీతము లలిత సంగీతము. లలితము అనగా సుందరము,

ఆకర్షణీయము, సుకుమారము, మనోజ్ఞము - అని యర్థములు. లలిత కళలు మొదలగు ప్రయోగాలలో కానవచ్చే లలిత, శబ్దము ఈ యర్థములనే యిచ్చును.”¹

ఉదాహరణకు కర్ణ చరిత్ర హరికథగా చెప్పే సందర్భంలో కుంతి ఏకాంతంగా కర్ణుణ్ణి కలుసుకొని అతనికి అతని జన్మ రహస్యాన్ని వివరిస్తుంది. అలా చెప్పిన ఏదమ అతి జాతిగా, దీవంగా ఒక మాతృమూర్తిగ తనకు పుత్రభిక్ష పెట్టమని వేడుకుంటుంది. పై సందర్భంలో కుంతి కర్ణుడితో జరిపిన సంభాషణలో కీర్తన పాడవలసి వచ్చినా, పద్యం పాడవలసి వచ్చినా అది అతిసుకుమారంగా, కోమలంగా, లలితంగా ఉండినట్టే ప్రేక్షకులు ఆ సన్నివేశాన్ని అర్థం చేసుకొని దానిలో పూర్తిగా లీనమై పోవడానికి సయత్నిస్తారు.

తల్లికినమాదానమిస్తూ కర్ణుడు తన స్వామి ముందు మాతృభక్తి, భాతృప్రేమ అతిసూక్ష్మంగా కనిపిస్తున్నాయనీ, అనగా వారిని రక్షించవలసిన తన బాధ్యత వారిని శిక్షించడానికి మాత్రమే ప్రోత్సహిస్తున్నదని, కన్నతల్లిగా నీవు స్వయంగా వచ్చి అర్థిస్తున్నావు కనుక నాకు విజయైన వ్రత్యర్థి అర్జునుడే కనుక అతడొక్కడు చేజిక్కిన ఎడల అతనిని మాత్రం ప్రాణాలతో వదిలేది లేదని, తక్కిన నల్లరినీ తానేమీ చేయనని చెబుతూ, యుద్ధంలో అర్జునుడో, నేనో హతమై లీలాలి కనుక అతడు మరణిస్తే నాతో కలిపి నీకు పంచపాండవులు, అతనిచేతిలో నేనే అసువులు విడిస్తే ఇప్పటి నీ బిడ్డలు అలాగే ఉంటారు” అని నిర్భయంగా, నిర్దయగా పలుకుతాడు, కర్ణుడు.

పైన వివరించబడిన ఈ సన్నివేశాన్ని పరిపోషించేటప్పుడు సామాజికుని హృదయం ద్రవించి పోయేలా కథలో లీనమై తనను తాను మరచి పోతాడు కథకుడు. ప్రేక్షకులలో ప్రతి ఒక్కరూ కంటతడిపెట్టే ఉదాత్త సన్నివేశమిది. అక్కడ కవి నిర్ణయించిన రాగం సన్నివేశానికి సరిగ్గా సరిపోతుందనుకుంటే ఇబ్బంది లేదు. కాని సన్నివేశానికి ఆ రాగం ఏ మాత్రం అతకదనుకున్నప్పుడు కథకుడు న్యతార్థించి రాగ నిర్ణయం తీసికోవడంలో తప్పు లేదు. అవిచంద్రకన్ఠ రేవతి, ముల్లన్, శుభపంతువారి మున్నగు రాగాలైతే కథా సన్నివేశానికి రెట్టింపు రక్తిని తెచ్చిపెట్టగలుగుతాయి. అలాగ చెప్పగలిగిన నాడు, “ఫలానా కథఫలానా కథకుడే చెప్పాలి” అనే అభిమానంతో కూడిన ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాన్ని చవిచూడగలుగుతాడు.

తాను చెప్పే కథలోని సన్నివేశమైన ఏ సన్నివేశమైనా నరే కథకుడు తాను

అనుభవము ప్రేక్షకులను అందులో లీనమయ్యేలా చేయాలి. అప్పుడే కథకునికి ప్రేక్షకునికి మధ్య సంబంధ మేర్పడుతుంది. అది సత్సంబంధంగా మారి కథను రక్త కట్టించడానికి మార్గాంతరమౌతుంది. కనుక హరికథలో లలిత సంగీత వినియోగం కథా వన్నివేశాన్ని బట్టి కథకుని నమయిస్తున్న పిన్నతా జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ లలిత సంగీతాన్ని కథకులందరూ తమ కథలలో ఉపయోగించకపోవచ్చును. కాని ఉపయోగించినంత మాత్రాన అతడు క్షే సామర్థ్యాలు లేని కథకుడని నిర్ణయించడం సరసాటే అవుతుంది. సామాజిక రసానుభూతే హరికథా లక్ష్యమని మనం అంగీకరించిన నాడు, కొన్ని సందర్భాల్లో అలాంటి రసానుభూతిని సాధించడానికి లలిత సంగీతం కూడా ప్రాధాన్యం వహిస్తుందని చెప్పడం సాహసం కాదు. కనుక హరికథలో కర్ణాటక సంగీతంతోబాటు లలిత వంగీతానికి కూడా ప్రాధాన్యము విస్తేనే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయము.

హరికథలో హిందుస్థానీ సంగీతం

లలిత కళల్లో సంగీత సాహిత్యాలకు అగ్రతాంబూలమిచ్చి గౌరవించడం అనాదిగా సాగుతూ వచ్చిన సంప్రదాయం వశేషం. ఈ రెంటిలో సంగీతం యొక్క వైశిష్ట్యం చెప్పుకోదగినది. ఇది నిర్ణేతాస్మయం కూడా. ఆనందించజేసి దివ్యానుభూతిని పంచేపెడుతుంది. అందుకే భారతీయ మహర్షులు సంగీత విద్యను వేద వ్యూహంగా భావించి పరమార్థసాధనంగా దానిని ఉపాసించారు. సంగీతం భగవత్ప్రీతిని కలిగించి, భగవదనుగ్రహాన్ని నమకూర్చే ఏకైక సాధనం. దాని కుదాసరాలు కోకోర్లులు.

సంగీతాన్ని గూర్చి శ్రీ ఉప్పలపాటి అంకయ్యగారు తమ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ “పకల జీవకోటికి ఆనందానుభూతిని పంచే నాడ్య సుడి మార్గ సంగీతమని, దేశ్య సంగీతమని రెండు రకములైన సంగీత మార్గములు వెల్పడమని మార్గ సంగీతం దేవతాగానమునకు సంబంధించినది. దేశ్య సంగీతం అయీ దేశములందు వివిధ రీతులలో కొనియాడబడుచు భూలోకముందున్న సదగీత గానము”

పైన పేర్కొనబడిన దేశ్య సంగీతమే ప్రస్తుతం జనబాహుళ్యంలో వివిధ సంప్రదాయాలలో కనిపించే సంగీతం. దీనిని రాగ సంప్రదాయ పద్ధతిగా పేర్కొనవచ్చును. దీనిలో కర్ణాటక సంగీతం వారధి సంప్రదాయంగా, హిందూస్థానీ

1. శ్రీ ఉప్పలపాటి అంకయ్య - సంగీతము - దాని పద్ధతులు - యు ఖిక్కిన ఉభయానము - డా॥ శామంధిరం- విజయవాడ - 1983 ఆక్టోబరు 2 సాయంత్రం గం. 6.00కు

సంగీతం హనుమత్సంప్రదాయంగా ప్రసిద్ధి చెందినది.

ఉత్తర హిందూస్థానంలో మిక్కిలి ప్రచారంలో ఉన్నది హిందూస్థానీ వద్దతి. దక్షిణ దేశంలో వేళ్లాని నిలిచినది కర్ణాటక సంప్రదాయ వద్దతి. ఈ రెంటికీ సంగీతంలో ఒకే రకమైన ప్రాముఖ్యం ఉన్నదని చెప్పడం సాహసం కాదు.

“హిందూస్థానీ సంగీత రచనల యందు సాహిత్యం ఎక్కువగా దీర్ఘక్షరములలో నుండి శ్రుతి లీనత్వము బాగుగా నుండును. కర్ణాటక సంగీతమందలి దురితకాలపు రచనలు పాడువపుడు రక్తగానే యుండును కాని హృదయ కేంద్రవల రక్త గంభీరత ఆర్తి వాచికే రాదు” అని శ్రీ అంకయ్యగారు తమ ఉపన్యాసంలో హిందూస్థానీ సంగీతంలో ఆర్తిప్రధాన స్థానం వహిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీనిలో సాహిత్యానికంతగా నుర్తింపు ఉండదు. కాని శ్రుతి, రియ, గాత్ర మాధుర్యం మున్నగునవి అత్యంత ముఖ్యమైనవే. వీనితో గాయకుడు క్రోతల హృదయాలను ఆర్తితో నింపి నభయ ప్రకాశ వాతావరణంలో కొనసాగించగలుగుతాడు.

అట్టిశ్రుతి ప్రధానమైన హిందూస్థానీ సంగీతం హరికథలో ఎంతవరకూ అవసరమన్నది పరిశీలిస్తే కథకుడు నిర్ణయించుకున్న కొన్ని ఇతివృత్తాలకు ఒక్కొక్కసారి కర్ణాటక సంగీతంకంటే హిందూస్థానీ సంగీతమే అమిత ప్రాధాన్యం వహిస్తుంది. ఉదాహరణకు భక్త మీరా, కబీరు, జ్ఞానదేవ్ తులసీదాసు మున్నగు హరికథలలో క్షుణ్ణం హిందూస్థానీ సంగీత ప్రాధాన్యం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మీరా గేయాల్ని ప్రభావంతో వ్రాయబడి ఉన్నాయి. ఆమె గేయాలు ప్రముఖ గాయని లతామంగేష్కర్ పాడినా మరెవరూ పాడనా హిందూస్థానీ రాగాలలోనే. బహుశ ప్రచారాన్ని పొందాయి. కనుక కథకుడు మీరా చరిత్రను హరికథగా చెప్పదలచినప్పుడు ఆమె జీవిత చరిత్రకు సంబంధించిన ఘట్టాలలో కర్ణాటక సంగీతాన్ని అవసరాన్ని బట్టి రచిత సంగీతాన్ని ఆశ్రయించినా మీరా తన సంగీత సాహిత్యంతో వెలుమోదపుని అతాధించి, పేవించి తరించిన ప్రతి ఘట్టంలోనూ హిందూస్థానీ సంగీతాన్ని ఆశ్రయించ గలిగిన నాడే కథకు విజమైన వ్యాయాన్ని చేకూర్చ గలుగుతాడు. ఆమె వ్రాసిన లిపి ఆ సంగీతానికి మాత్రమే పరిపాతుందనే విషయాన్ని ఎన్నటికీ మన్నించరాదు. అలాగే ఆ గేయాలు పాడేతున్నప్పుడు ఆ సంగీత సంప్రదాయమైన శ్రుతి, ఆర్తిని దృష్టిఘంటించుకొని ముందుకు సాగాలి కాని సాహిత్యాన్ని చదివి వివ్యాసాలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే శత రహితమనే తుంది.

కర్ణాటక సంగీతం ద్వారా ప్రజల్ని ఆకట్టుకోవాలంటే ప్రజల్లో కూడా ఆ రకమైన

సంస్కారం ఉన్నవాడు అది సాధ్యమౌతుంది. కాని హిందుస్థానీ సంగీతానికి అలాంటి నియమం లేదు. ప్రతివి, ఆర్తిని ఆలంబనగా చేసికొని పాడితే ఏ వ్యక్తిగానీ, ఏ శక్తిగానీ స్పందించి పోవలసిందే. గాయకునికి దాసోహమనవలసినదే. కనుక హిందుస్థానీ సంగీతం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించిన కథకుడు మామూలు కథలలో కూడా హిందుస్థానీ రాగాలను అక్కడక్కడా చేర్చి, తన కథను కొనసాగించ గలిగితే మరింత ఉన్నత ప్రమాణాలను విలువుకోగలుగుతాడు.

నేటి హరికథకులు కేవలం ఆంధ్రదేశంలోనే కాక అటు కలకత్తా నుండి బొంబాయి ఢిల్లీ మున్నగు ఉత్తర హిందూ ప్రాంతాలకు కూడా ప్రవాసాంధ్రులచే ఆహ్వానింపబడే సంప్రదాయం ఈనాటికీ కొనసాగుతూనే ఉన్నది. అలాంటి చోట్ల అక్కడ ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండి అర్థమయ్యే మీరాబాయి ఛాంటీ చరిత్రలను ఎన్నుకొనడమే కాకుండా కర్ణాటక సంగీతం కంటే హిందుస్థానీ సంగీతానికే అమిత ప్రాధాన్యం ఇవ్వగలిగిన నాడు అక్కడ ఆంధ్రులను మాత్రమే కాక ఆంధ్రేతరులను కూడా అలరించి, ఆకర్షించి హరికథా ప్రక్రియ యొక్క గొప్పతనాన్నీ, ఔన్నత్యాన్నీ వారిలో చాటే చెప్పడానికి ఎంతైనా అవకాశముంది. హరికథకుడు తన వృత్తిద్వారా దవ్వానూ మాత్రమే ప్రధానాశయంగా భావించక ఈ ప్రక్రియను పదికాలంపాటు పవిత్రంగా ఉంచాలనే నదాశయం కలిగియున్నవాడు అన్ని రకాల సంగీత సంప్రదాయాలను తాను అనుసరిస్తూ ఎక్కడ ఏది అవసరమని భావిస్తే దానిని పరిపూర్ణత తన కథకు రక్తస్థి, తుష్టిని తెచ్చిపెట్టుకొనడమే గాక తాను ఆరాధించే కళకు వ్యాయం చేకూర్చిన వాడౌతాడు. కనుక హరికథలో హిందుస్థానీ సంగీత అవశ్యకత ఎంతైనా ఉన్నది.

హరికథలో జానపద సంగీతం.

కళకు సమాజ శ్రేయస్సే పరమార్థం. కళ ఏ రూపంగానున్నా అది సమాజానికి ఎంతో కొంతమేలు చేసే తీరాలి. దీనిని సుప్రసిద్ధ సినీనటులు, ప్రస్తుతం మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన శ్రీ నందమూరి తారక రామారావుగారు ఒక చోట ఈ క్రింది విధంగా వివరించారు.

“సామాజిక పరిమైన ప్రేరణ కలుగజేసేది కళ కులమత వర్ణవర్గ విభేదాలకు అతీతంగా మానవాభ్యుదయాన్ని చాటే చెప్పడమే కళ పరమార్థం. నృత్యం సంగీతం మున్నగు కళల యొక్క పరమార్థం సమాజానికి మంచి చేయాలన్న సందేశం

ఇవ్వడానికే. శ్రీరామచంద్రుడు, శ్రీకృష్ణుడు, ప్రవచించిన శిష్యాులను పురాణేతిహాసాల్లో పేర్కొనబడనవి. వానిని సంగీత, నృత్య రూపకాల్లో ప్రదర్శించడం వల్ల చదువురానివారు కూడా వానిని గ్రహించి, తమ జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది. కులమతాలకు అతీతంగా ఉండే సమసమాజాన్ని సృష్టించడమే కళ పరమార్థం కావాలి. అనేకతలో ఏకత పొందించడమే కళకు లక్ష్యం కావాలి.”¹

‘కళ’ అనే పదం అతి ఉత్కృష్టమైంది. దానికి హద్దులు లేవు. అది ఎంతటి విపులార్థ ప్రదాయినో మాటలలో చెప్పడం చాలా కష్టం. అట్టి కళలలో సంగీత, నృత్య రూపకాలతో బాటు వీటనన్నింటిని తనలో అంతర్లీనమొనర్చుకొన్న పారికథా ప్రక్రియ అపురూపమైంది, అసమాన్యమైంది. దీనిని ఒక జానపద కళగా కూడా అనేకులు అభివర్ణించారు. “ఆంధ్రదేశంలో అన్ని జానపద రూపాలతో బాటు వర్తిల్లి ప్రజాభిమానాన్ని చూరగొన్న కళారూపాల్లో ముఖ్యమైనది పారికథా గానం”² అని శ్రీ మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి పారికథను జానపద కళారూపాల్లో ఒకటిగా పేర్కొన్నారు.

“పురాణ ప్రపంచ సంస్థ జానపద మార్గమాలైన అనేక కళారూపాలకు జన్మభూమి. దీనికి ప్రక్క వాద్యాలు తోడైతే పారికథగా అవతరిస్తుంది”³ అని ఆచార్య దొణప్పగారు కూడా పారికథను జానపద కళారూపంగానే పేర్కొనడం జరిగింది.

వీరిగొక్క ప్రముఖులైన మరెందరో పారికథను జానపద కళారూపంగా ప్రవచించడం అనేక సందర్భాల్లో జరిగింది. పారికథ జానపద కళారూపమే అని అంగీకరించినపుడు దీనిలో వివిధంగాంచే సంగీతంలో ఎక్కడైనా అవసరాన్ననుసరించినా జానపద సంగీతాన్ని ఉపయోగించడం సమర్థనీయమేనని నా అభిప్రాయము.

పారికథా ప్రక్రియ పండిత పామరజనరంజకమైన ఒక ఆపూర్వ కళాఖండం. అట్టి ఈ ప్రక్రియ ద్వారా పండితులను అలరించడం ఎంత ముఖ్యమో, పామరులను మేల్పించడం కూడా అంతటి బాధ్యతాయుతమైన పనే. కర్ణాటక, హిందుస్థానీ బాణీలు సంగీత జ్ఞాన సంపన్నులను, సంగీతమంటే అంతగా తెలియని వారిని కూడా రంజింపజేయగలవు. కాని కథాకథన విధానాన్ని కూడా నడిగా అర్థం చేసుకోలేని

1. ఈనాడు - డైలీ న్యూస్ పేపరు - మార్చి 14, 1988 - “సమాజ సేవ కలపరమార్థం” శ్రీ యన్.టి.రామారావు.

2. ఆంధ్ర నాటక చరిత్ర - శ్రీ మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తిగారు పుట : 308

3. తె.పా.స. శ్రీతామర దొణప్పగారు పుట 16

హనురజనులకు కూడా అర్థం అయ్యేలా, వారి నాకర్షించుకొనేలా హరికథ కొనసాగించాలంటే కథకుడు ఒక్కొక్కప్పుడు జానపద సంగీత సాహిత్యాలను ఆశ్రయించిక తప్పదు. దానివల్ల అతను దిగజారిపోతున్నాడనే ఊహ కొందరికి కండ్లకు నహజం కాని ఆ అభిప్రాయం సరియైనది కాదని నా భావం. “జానపద గేయాలకు యతులూ, ప్రాసలూ, హద్దులూ, పద్దులూ అంటూ ఏమీ లేవు. ఆకానికంతమొక్కడ? లేళ్లలాగ సెలయేళ్లలాగ అవిసహజ సౌందర్య సంగీతాలు” అని కొనియాడ బడింది.

అయితే ఈ రకమైన జానపద సంగీత సాహిత్యాలను ఏ ఏ సందర్భాలలో ఉపయోగించాలన్నది కథకుని యొక్క సునిశితమైన ఆలోచనా సరళిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సమయోచితంగా ఈ సంగీతాన్ని తన కథలో ఇముడ్చుకున్న నాడు తాను చేస్తే కథను ద్విగీటికృతమైన రక్తతో ముందుకు నడిపించగలడు.

ఉదాహరణకు రామాయణాకథనే తీసుకున్నాడు సీతారాములు అరణ్యవాసానికి వెళ్లే సందర్భంలో గుహాడు వీరిని నదిని దాటించిన ఘట్టముంది. గుహాడు అమాయకుడు, మహాభక్తుడు. శ్రీరాముడంతటివాడు తన పడవనెక్కి తన జన్మను ధన్యత నొందించుకున్నాడనే విషయం తెలుసు. కాని అతని మనసు అంతటితో తృప్తి చెందనంటున్నది. ఏదో ఒక నెపంతో శ్రీ రామ ప్రభువు యొక్క హృదయాలను అంటే తన ముచ్చట తీర్చుకోవాలన్నది అలాగ ప్రగాఢవాంఛ. సూటిగా ఆ విషయం చెబితే శ్రీరామచంద్రుడు అంగీకరిస్తాడో లేదో నన్నది అనుమానం. అందుకే తొక్కంగా ఈ సందర్భంలో కూలూ, కవయిత్రులూ ఈ క్రింది శ్లోకాలను, పద్యాలను గుహాని నోట ప్రకటించారు.

“క్షోభయామితవ హృదయంకజం - నాథదారుదృష్టదో : కి మంతరం

మానుషీకరణ చూర్ణమస్తే - పాదయో రితి కథా ప్రధీయసి

పాదాంబుజం తేవిమలిం హి కృత్వా - పశ్చాత్పరం తీరమహంనయామి

నాచేత్తరీ సద్యసతీ మతేన - స్వాచేద్విశ్వాపేర్ది కుటుంబహాని :” 2

ఇదే విషయాన్ని తెలుగులో రామాయణం వ్రాసిన కవయిత్రుల్లో ప్రథమురాలుగా చెప్పబడుతున్న మొల్లి తన రామాయణంలో ఈ క్రింది విధంగా వ్యక్త చేసింది. మొల్లిది స్వతంత్ర రచన. తెలుగులో వ్రాయబడిన మిగిలిన రామాయణములవలె

1 తెలుగు జానపద వెలుగులు-రిక్వీ కాంతమోహన్ - న్యాయకళ - 1964 ప-పుట: 28

2. ఆధ్యాత్మిక - రామాయణంలోని శ్లోకం

కమెది వాల్మీకి రామాయణానికి అనువాదం మాత్రం కాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో వాల్మీకినే గాక ఆధ్యాత్మ రామాయణాన్ని కూడా అనుసరించడం జరిగింది.

“సుడిగాని తాడుపాదములు సోకిన ధూళిపహించి రాయియే

ర్పడ నొక కాంతయయ్యెనట పన్నుగనాతని పాదరేణువి

య్యెడ వడి నోడ | సోకినది యేమగునో యని సంశయాత్ముడై

కడిగె గుహండు రామపదకంజ యుగంబ్బుభయము పెంచునన్” 1

పైన పేర్కొనబడిన శ్లోకము, వద్యము లేక ఈ సందర్భంలో శ్రీ నారాయణదాసుగారు విరచించిన కీర్తన - ఇవన్నీ నాటి సభ పండిత ప్రకాండులతో నిండినదైతే అట్టి సభను రంజింపచేయగలవని చెప్పడం అత్యుక్తి కాదు. కాని అదే సభ అక్షర జ్ఞానం లేని పామర జన పరివేష్టితమైన నాడు మాత్రం ఈ సన్నివేశంలో కథకుడు ఇదే భావాన్ని

నులభతరమైన శైలిలో కూర్చుకొనో, లేక కూర్చొనుకొనో జానపద సంగీతం ద్వారా శ్రోతల కందించిన నాడు సభలోనున్న ప్రతివ్యక్తి గృహవిగా మారితానే ఆ పాత్రలో లీనమైపోతాడనడంలో సందేహం లేదు. కథకుడు ఆ సన్నివేశాన్ని ఎంత సేపు పోషించినా వినుగుపుట్టని రీతిలో కొనసాగించ గలుగుతాడు. ఆ విధంగా ప్రేక్షకుల ఆదరాభిమానాలను అందుకుంటాడు కూడా. కనుక పారికథలో సన్నివేశ ఔచిత్యాన్ని పాటిస్తూ జానపద సంగీతం వినియోగించడం ఎంతైనా అవసరం.

అదే విధంగా వాల్మీకి, భక్త కన్నప్ప, శబరి, మున్నగు కథలలో కూడా కథకుడు సమయోచితంగా జానపద సంగీతసాహిత్యాలను వినియోగించుకొని కథకు రెట్టంపు రక్తిని చేకూర్చుకొనవచ్చు. హరివంశలో పాత్రపోషణ పరిపూర్ణంగా జరగాలని కథకుడు ఆశించినపుడు పాత్రోచితమైన పలుకులను, రాగాలను ఉపయోగించడం సమర్థనీయమే అవుతుంది. జానపద కళారూపంగా పలువురిచే పేర్కొనబడిన ఈ పారికథా ప్రక్రియలో జానపద సంగీత సాహిత్యాలకు కొంతైనా అవకాశాన్ని కలిగించడం అత్యవసరం కూడా. సన్నివేశం యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తించడంలోనే కథకుని అవగాహనాశక్తి ప్రస్ఫుట మౌతుందని చెప్పడంలో అతిశయం ఎంత మాత్రమూ లేదు. పారికథలో సందర్భాన్నను సరించి జానపద సంగీత సాహిత్యాలు అవసరమే.

హరికథలో సనీ సంగీతం

తెలుగులో హరికథా ప్రక్రియకు అద్భుతంగా చేప్పబడుతున్న శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు హరికథకు, కథకునికి కొన్ని లక్షణాలను వివరించారు. అలా విలిచిననాడే అవి నిజమైన కథలుగాను, వారే నిజమైన కథకులుగాను పేర్కొనబడ్డారు. “హరికథకుడు అనుమహాబిరుదానికి కళాకారుడు మకుటధారి కావాలని హెచ్చరిస్తూ శ్రీ బందా కొకలింగేశ్వరరావుగారు, “సంగీత సాహిత్యాలు, స్వత్య నాట్యాలు, లస్యతాండావాలు విడిన్న భాషనేతృత్వం, ప్రతిభా ప్రాప్తి, కవితా పాండితి - ఇవన్నీ కథకునితో మూర్తీభవించాలి.” 1 అని హరికథకుని గుణగణపర్ణన చేశారు. కథకుడు సకల విద్యావహితుడై, పుంరూప సగంధిగా కనిపించిన నాడే ప్రేక్షకులతపివి గౌరవించి, ఆరాధిస్తారు కాని అతనిలో ఏరకమైన బలహీనత కనిపించినా ప్రేక్షకులభక్తి ప్రవృత్తులు, ఆదరాభిమానాలు అతని ఎడలి కొంత నన్నగిల్లడం మాత్రం యధార్థం.

హరికథ ఉత్కృష్టమైన కళాఖండం, దానిలో సంగీతం, సాహిత్యం, నటనం, నాట్యం, అన్నీ సమపాళ్లలో పరిపాక్షింపబడిన నాడే అది నిజమైన హరికథగా రాణిస్తుంది. అటు భగవత్కృపకు, ఇటు ప్రేక్షకాభిమానమునకు పాత్రమౌతుంది.

పరతత్వ ప్రబోధానికి ఆకరమైన గురుపీరాన్ని అర్పిస్తున్న హరికథకుడు పామరాతిపామరుడై తన హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలను దిగజార్చడం కూడా కొన్ని చోట్ల జరుగుతున్న వింత పాకడ. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షితదాసుగారు ఒక వందర్పంలో నిశితంగా విమర్శిస్తూ

“సనిమా పాటలు నేడవుర్వల్లా, హరికథా రంగంలో అగ్రస్థానాన్ని ఆక్రమించుకొని, వశీకరణ కృత్రాణై “సహ్యా” అనిపించుకోవడం వర్తమాన కాలంలో వాస్తవంగా దుఃఖకారణమైన దురదృష్ట చిహ్నం” 2 అని హరికథలో సనీ సంగీతం చాలా ఆనన్యాకర పరిణామంగా వారు భావించి ఈనడించారు. ఈ విషయాన్ని సావధానంగా పరిశీలించి చూద్దాం.

నేటి సనీ సంగీతాన్ని మనం భరించలేక పోవడానికి ప్రబల కారణం ఆ పరిశ్రమలో

1. భాగవత పాట - శ్రీ బందా కొకలింగేశ్వరరావు - ఆ.నా.దా.జ.నం - పుట : 19, 20

2. హరికథ పద్ధతి - శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షితదాసు - రేడియో ప్రసంగం - 1965 ఏప్రిల్, 26.

కళార్చస్థికంటే వ్యాపార దృష్టి పెచ్చు పెరిగి పోవడం. 'ఈనాటి కొందరి అభిరుచులను ఆలంబనగా చేసుకొని, అనవసరమైన సన్నివేశాలను సృష్టించి, అశ్లీలము, అసభ్యకయునైన సాహిత్యాన్ని, దానికి తగిన సంగీతాన్ని మాత్రమే భారు మనకందిస్తున్నారు.

నిజానికి సినీ పరిశ్రమ కేవలం వినోద ప్రదమైంది, వినోద ప్రధానమైందీను. ఆ వినోదాన్ని ఆస్వాదించే ప్రజలు తమను ఆదరించినంత కాలమూ ఎట్ట అశ్లీల సాహిత్యాన్నైనా అందించడానికి వారు వెనుకాడరనే విషయాన్ని ఈనాటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా మనమంగీకరించి తీరాలి. పాక్షాత్తు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైనా పట్టించుకోరేమో కాని అదే వేషం వేసిన సినీ కళాకారుడు వెళ్తుంటే మాత్రం వెట్టిత్తిపోయిన జనం ఆతని వెనుక పరుగులు తీస్తారనేది యదార్థం.

ఇది ఈనాటి పరిశ్రమ మాట. కాని గతకాలంలో పౌరాణిక గాథలను ఆధారం చేసుకొని తీసిన సినీమాలలో చక్కని సాహిత్యముంది. అంతకు మించిన కమ్ముని సంగీతమూ ఉంది. ఉదాహరణకు నర్తనశాల సినీమాలలో శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణగారు, లతగారు కలిసి పాడిన "సరిలితరాగ సుధారస సారం" భక్త ప్రహ్లాదలోని మంగళంపల్లివారి "అది ఆనాదియు నీవే దేవా, వరమొసగే వనమాళి" అనే పాటలు, లవకుశ చిత్రంలోని లీల సుశీల గారలు పాడిన అనేక పాటలు పరిశీలించి చూస్తే సంగీత సాహిత్యాలలో పాఠాన్ని తాకేమని చెప్పుకొనే విజ్ఞానవేత్తలు కూడా శిరః కంపన మొనర్చి అనందానుభూతిని పొందవలసినదే. ఆ పాటలలోని సంస్కారవంతమైన సాహిత్యాన్ని పిసులవిందుచేసే కమ్ముని సంగీతాన్నీ కాదనగలమా? అట్టి చక్కని పాటలను సినీమా పాటలే అయినా వాటిని హరికథల్లో ఉపయోగిస్తే తప్పేమున్నదీ అన్న ప్రశ్న తలెత్తిన నాడు సమాధానంగా సుప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ బుల్లెశివరామకృష్ణ శర్మగారు ఈ క్రింది విధంగా వారి అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.

1. సినీ సంగీతం అనేక వాద్యాల సమ్మేళనంతో రక్తగా ఉంటుంది. అవే విలేకుండా ఆ పాటను వేదకపై కథకుడు పాడితే బోస పోతుంది.

2. దైవ పరమైనది కాని, సంగీత సాహిత్యాలతో నిండియున్నదే కాని ఒక్క సినీమా పాటను కథకుడు సందర్భానుసారంగా హరికథలో ప్రయోగిస్తే ప్రజలు తమసహజమైన అభిరుచితో అల్లెలార్ద్రస్వరకములగు పాటలు అడగే అనకాశముంది.

3. చక్కని కర్ణాటక సంగీతం వినిపిస్తూ ఒక్కసారిగా సినీ సంగీతం వినిపిస్తే అంతకు ముందు కథకుని పల్ల ప్రోతలకు ఏర్పడిన ఉన్నతమైన మనోభావం ఒక్కసారిగా పతనమైపోయే ప్రమాదముంది. ఇన్ని కారణాలవల్ల హరికథలో సినీ

సంగీతం అననరం లేదు. వార్షిం చ దగినది కూడా కాదు.” 1 అని హరికథలో పిని సంగీతం అవసరం లేదనే విషయాన్ని అతిసున్నితంగా మనవి చేశారు శ్రీ బుట్టవారు.

శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారు కూడా హరికథలో పిని సంగీతాన్ని గూర్చి వివరిస్తూ-

“పిని సంగీత కర్ణాటక సంగీతానికి దగ్గరలో ఉంటే కొంతవరకూ అభ్యంతరం లేకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ పిని సంగీతాన్ని హరికథలో పరిషేషించడం ద్వారా ప్రేక్షకులను కథకుడు తప్పుదారి పట్టించడానికి ఎంతో అవకాశముంది.” 2 అని తమ అభిప్రాయాన్ని శ్రీ రాజన్న కవిగారు ప్రకటించారు. వీరి అభిప్రాయంతో మనం వివేచించగలిగితే ఇంతకు ముందు ఉదహరించిన పాటల వంటివి సందర్భానుసారంగా కథలో ఉపయోగించ వచ్చును. అనే విషయాన్ని సమర్థించుకోవచ్చు. కాని అలా పాడిన నాడు శ్రోతల మనోభావం ఏ విధంగా మారుతుందో అనే విషయంలో శ్రీ బుట్టవారు ప్రకటించిన అభిప్రాయాన్ని పరిశీలిస్తే మాత్రం కర్ణాటక సంగీతానికి దగ్గరలోనే ఉన్నా, త్యాగరాజ కీర్తనలంతటి భక్తిప్రపూరిత సాహిత్యంతో ఉన్నా సాధ్యమైనంత వరకు పిని సంగీతం జోలికి వెళ్ళకుండా సభ మరీ పండిత సభకాదనుకున్నప్పుడు లలిత సంగీతానికి, దేశభక్తి గేయాలకు సందర్భానుసారంగా ప్రాధాన్యత నిస్తూ ప్రజలనుతేజ పరుస్తూ ఇతర కవులు వ్రాసిన కొన్ని గేయాలను, పద్యాలను మధ్యమధ్యలో వాడుకుంటూ కథను రక్తకట్టించుకొనే పద్ధతిని అనుసరించవచ్చు.

“హరికథ సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తుంది” అనే విషయాన్ని మనం అంగీకరించిన నాడు సామాజిక స్పృహ కలిగించే కొన్ని గేయాలు పిని సాహిత్యంలో కూడా ఉన్నాయంటారు శ్రీ సలాది భాస్కరరావుగారు. వీరు పౌరాణిక గాథలను ఇతివృత్తాలుగా తీసుకొని దానికి రాజకీయ పరమైన అనేక విషయాలను జోడించి ప్రజల్లో రాజకీయ చైతన్యాన్ని కలిగిస్తూ ప్రజానురంజకముగా హరికథలు చెప్పగలిగిన ప్రసిద్ధ పండిత కవులు. పండిత పామర రంజకంగా కథను చెప్పే ఇరువర్గాల నుండి సమానమైన అభిమానాన్ని పొందగలిగే వీరి కథలలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుందంటారు అనేకులు.

1 ప్రశ్నాపతక సమాధానంగా శ్రీ బుట్ట శివరామకృష్ణ శర్మగారి అభిప్రాయం

2 ప్రశ్నాపతక సమాధానంగా శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారి అభిప్రాయం.

శ్రీ భాస్కరరావుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం, “హృదయో బాహ్యే హృదయే హృదయో వాడత్యేషుంచితే, అలాగే సామాజిక స్పృహను కలిగించే “కారుతో యాదు” వంటి పాటలు పాడడం ఎంతైనా అవసరం కూడా. సినీ సంగీతంతో మనకు పరిచయమైనంత మాత్రాన శ్రీ శ్రీ గేయాలలోని సామాజిక స్పృహను మనము కాదనగలమా? సినీ సంగీతంగానే వివిధస్థున్న కొన్ని అష్టపదులు, అన్నమాచార్య, త్యాగరాజు, పురందర దాసకీర్తనలను అసలు సంగీత సాహిత్యాలకోసంలోనే రాసినవి మనం విమర్శించగలమా?” అంటారు శ్రీ భాస్కర రావుగారు.

ఒక్కసారి విశితంగా ఆలోచించి చూస్తే వీరు చెప్పిన దానిలో కూడా మనకు వాస్తవం కనిపిస్తుంది. ప్రజానయనం కథ చెప్పడం ఎంత అవసరమో, తన కథ ద్వారా ప్రేక్షకులను వైజ్ఞానిక రంగంలో పాఠశాలకు పైకి తీసుకొని వెళ్లవలసిన నైతిక బాధ్యత కథకునికుంది. చిన్నపిల్లల చేత చేదు మాత్ర మింగించానని ప్రయత్నించినపుడు దానికి పంచదార అద్దడం తప్పనిసరి అయినట్లే సామాజికమైన వేదోపనిషత్తుల సౌరాన్ని మనసుకు పాతుకుపోయేటట్లు వాటిని గాఢంగా అర్థం చేసుకుని వారిని ఉమ్మడి చేయడం కథకుని బాధ్యత. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రేక్షకుల్లో ముందుగా హరికథ వల్ల ఆసక్తి కలిగించాలి. అయితే అలా కనిపించడానికి వారికి తెలిసిన సినీమా పాటలతోనే ఉమ్మడికరణ ప్రయత్నించాలనుకోవడం ఒక్కొక్కసారి ప్రమాదకరమవుతుంది. ‘హరికథంటే సినీమా పాటలే’ అనే ప్రమాదకరమైన అభిప్రాయం వారిలో స్థిరపడేసామే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. తరువాత కూడా పంచదార ఉన్నంత వరకూ తిని అసలు మందును అవలికి పోసివేసికట్ట సినీమా పాటల వరకూ హరికథను విని అసలు విషయాన్ని కథకుడు ప్రారంభించే సమయానికి వారు లేచి చక్కాపోవడం జరుగుచున్నది. అటువంటి స్థితిలో కథకుడు సాధించినదీ, సాధించదలచినదీ మృగ్యమై పోతుంది. కనుక హరికథలో సినీ సంగీతాన్ని సాధ్యమైనంత వరకూ అతిదూరంగా ఉంచడం ఎంతైనా శ్రేయస్కరం. త్యాగరాజు కీర్తనలు, అన్నమాచార్య కీర్తనలు, జయదేవుని అష్టపదులు అంతా ముందు నిర్ణయించిన రంగాలలోనే పాడుకోవచ్చు. అలాగే సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తాయనుకున్న శ్రీ శ్రీ వంటి మహాపురుషుల గేయాలకు తాను స్వంతంగా రాగతాలను నిర్ణయించుకొని పాడుకోవడంలో తప్పులేదు. ఏ ఏమైనా హరికథలో సినీ సంగీతాన్ని పరిహరించడం కథకుడు తన ఉనికిని దిగజారుకోవడమే అవుతుంది. “హరికథ ఇంకా ఉంటుంది”

1. ప్రజానయన సమాధానంగా శ్రీ మది భాస్కర రావుగారి అభిప్రాయం.

అని కథకుడు ప్రేక్షకులకు చెప్పగలిగాలి కాని, 'హరికథ ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది' అని ప్రేక్షకుల తేలిక చెప్పించుకొనే స్థితికి కథకుడు దిగజారకూడదు. కనుక హరికథలో సీసీ సంగీతం అక్కరలేదు.

పద్యం రాగ యుక్తంగా ఎందుకు చదవాలి.

ప్రపంచంలో ఎన్నెన్నో భాషలున్నవి. ఒక్కొక్క భాషలో మరెన్నెన్నో మాలలు. కాని ఒక ప్రాంతం వారి భాష మరొక ప్రాంతం వారికి అర్థం కాదు. అయితే మనుషులందరినీ ఏకంచేసి అందరికీ సమానమైన ఆనందాన్ని పంచిపెట్టి, 'గానమేకైక భాష' అని హృదయాలను తట్టి స్పందింపజేసే శక్తి ఒక్క సంగీతానికి ఉండేమో.

అలిసిన మనసుకు ఊరట కలిగించి, బాహ్యపరిసరాల బరువుల్లోంచి మనసును తొలక చేసి, ఒక్కొక్కణం అన్నింటినీ మరిపింపజేసే శక్తి ఒక్క సంగీతానికి ఉన్నదనడం అతిశయమూ కాదు, అసంబద్ధమూ కాదు, సంగీతానికి అంతటి ప్రభావం ఉందని తెలుసుకున్న మానవ సాస్థ్ర విజంగా చరితార్థమైంది. విజానికి శబ్దానికి మించిన శక్తి నాదానిమించని చెప్పడంలో అతిశయం ఎంత మాత్రమూ లేదు.

పరమోత్కృష్టమైన ఈ సంగీత శాస్త్రాన్ని గూర్చిన నిర్వచనాలు చాలా కలవు. వానిలో మచ్చునకు ఒకటి.

"ఓంకారంచ పరబ్రహ్మ యావదంకార సంభవః

అకారోకార మకార ఏతే సంగీత సంభవా"1

ఓంకారమ పరబ్రహ్మ స్వరూపము. ఓంకారము నందే యావజ్జగత్తు పుట్టింది. అందులో అకార, ఉకార మకారములనే మూడక్షరముల పరిసర సంగీతం పుట్టింది. అని సంగీతోత్పత్తిని పేర్కొన్నాడు శ్రీ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం గారు.

సంగీతం సామవేదం నుండి పుట్టిందనే వారం మనకు సుపరిచితం. వీధి ఏమైనా సంగీతం ఎలా పుట్టినా ఎలా ప్రచారంలోనికి వచ్చినా సమస్త ప్రాణికోటని ఆలరించి ఆనందింప జేసే శక్తి ఒక్క సంగీతానికి ఉన్నదని విషయాన్ని సగర్వంగా పేర్కొనుచున్నా.

సంగీతి ప్రతిదినమున గానం జరుగుచుండే సాధ్యమైనదని ఓకరించుచున్నట్టి కంఠ మాధుర్యాన్ని బట్టి ఆర్యులు విరుగుతుంది. అందునందున దానిని సంగీతాభిరుచి, ప్రతిభా

1 నాదమండల - శ్రీ పాలగుమ్మి స్వామీధంధారు-గాల్పకా - 1967 ఆ - పుట : 3

విశేషాలు చెతనవంతమైన ఒక కీర్తన, పద్యం, గేయం ఏటలో దేని ద్వారానైనా ప్రకటితం కావచ్చు. ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజానీకంలో విజ్ఞాన వికాసాలు, సంగీత సాహిత్యాభిరుచి ఆధ్యాత్మిక చింతన కలుగజేసే ప్రబల సాధనం హరికథ. ప్రేక్షకుల హృదయాలను స్పందింపజేసి, మనసులో ఆలోచనలను రేకెత్తించే ఇతివృత్తాన్ని ఎన్నుకొనడం కథకునికి ఒక ఎత్తయితే సన్నివేశ కల్పనలు, ఆ సన్నివేశాల కనుగుణమైన నటన, ఆయా సందర్భాల్లో పాడే కీర్తనలు, పద్యాలకు సగైస రాగనిర్ణయం - ఇవన్నీ మరొక ఎత్తు. సాధారణంగా హరికథల్లో కీర్తనలకు రాగాలు ముందుగానే నిర్ణయింపబడి ఉంటాయి కనుక దానికి పెద్దగా ఆలోచన, ప్రయత్నమూ అక్కర లేదు. కాని పద్యాలకు సందర్భానుసారంగా రాగాన్ని నిర్ణయించడంలోనే పస్తుంది అసలు చిక్కింతా.

‘పద్యంలో రాగమున్నదా?’ అనే విషయంలో శ్రీ శ్రీపాద గోపాల కృష్ణమూర్తిగారు భారతిపత్రికలో ఒక చక్కని వ్యాసం వ్రాశారు. అందులో ఒకచోట. “ఈ పద్యాన్ని ఈ రాగంలో పాడాలి, అనిగాని, ఈ రాగంలో కూడదు అనిగాని నియమం లేదు. అంటే పద్యం పాడే ఆచారం నియమబద్ధ ప్రపంచంలోనిది కాదన్నమాట”¹ అని పేర్కొన్నారు.

వారు చెప్పినట్లు పద్యాలకు ప్రాచీన కాలంలోనూ, ఆధునిక యుగంలోనూ కూడా రాగ నిర్ణయం ఎక్కడా లేదు. అయినా నూటికే తొంభై మంది పద్యం చదువ నలసే వచ్చినపుడు, దాన్ని రాగయుక్తంగానే చదువుతారు. ఇన్ని మాటలెందుకు వేద మంత్రాలన్నీ రాగయుక్తంగానే పఠింప బడడం ఈనాటికే మనం చూస్తున్న సత్యం. “పద్యానికి రాగనిర్ణయం కేవలం కృతకమే కాని సహజంగా ఏర్పడ్డది కాదు” అని శ్రీ గోపాలకృష్ణమూర్తిగారి వంటి ప్రముఖులు కొందరు వాదించినా పద్యాన్ని రాగయుక్తంగా చదవడం వల్ల ఆ సన్నివేశానికి జీవం పోస్తున్నామనే సూక్ష్మ విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి.

రోద్రాన్ని పోషించవలసిన వచ్చినపుడు గాని, కోకాన్ని శ్రోతలకు కన్నులకు కట్టినట్లు చూపించవలసిన సందర్భంలో కాని, శృంగారాన్ని ప్రేక్షకులకు తెలియ చెప్పవలసిన సన్నివేశాలలో గాని పద్యాన్ని ఏ రాగమూ లేక చదువుతున్నట్లో అప్పగిస్తున్నట్లో వివిపస్తే సరైన రసపోషణ సాధ్యమే కాదు.

1. పద్యంలో రాగమున్నదా? - శ్రీ శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి - భారతి మార్చి పుట. 233

సాహితీ పథంలో పోయే దృష్టిని రాగయుక్తంగా చదవాలా పద్ధతి? అనేది స్పష్టంగా ఉదయిస్తే సందర్భానుసారంగా రాగాన్ని ఛాయా మాత్రంగా సాహిత్యానికి తోడ్పడే బాగుంటుందన్నది నా అభిప్రాయం. ఈ విషయాన్నే ఉభయ భాషా ప్రేమి శ్రీ పంతురి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రిగారు ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్పత్రికలో చక్కగా వివరించారు. “సాహిత్యంలో కూడని కేవల నాదము వలన సున్నవ్వుమగు అర్థము లభింపజేసే సంగీతముతో కూడని సాహిత్యము వలన కూడా సున్నవ్వుమగు అర్థము ప్రకటింపజాలదు. నభ్యుల మనసులయందాయో రసములను, భావములను కలిగియుండుటకు సాహిత్య యుక్తముగ సంగీతమే పద్ధతముగను.” 1

శ్రీ పంతురివారి వాదములో వంతే నా వాస్తవమున్నది. సభారంజకం కలిగించే శక్తి సంగీత సాహిత్యాలు రెండూ కలిపిన నాడే కలుగుతుందనడం ఎవ్వరూ కాదనలేని విషయం. సాహితీ పద్ధతిలో పద్యాన్ని రాగయుక్తంగా చదవడానికి అంతగా సంగీత జ్ఞానం అవసరం లేదు. సామాన్యమైన సంగీత పరిజ్ఞానం ఉంటే చాలినిపించుకుంటుంది.

సంగీత సాహిత్యాలు అన్యోన్య్యాశీతాలు. ముఖ్యంగా పండిత సామర జనరంజన గావేస్తూ మూడు గంటల సేపు ఒక కథను రక్తచేడకుండా ముక్త మార్గాన్ని తెలియజేస్తూ కథను ముందుకు నడిపించగల సమర్థత కథకునిలో ఉండే తీరాలి. అటువంటి శక్తి యొక్క లక్షణమే ఆయిత భాగం సంగీత సాహిత్యాల వల్లనే లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా సంగీతం ద్వారా కథకుడు ప్రేక్షకుల్ని అమందానంద భరితుల్ని గావిస్తాడు. తాను చెబుతున్న కథకు అనువైన ఘట్టాలకు అనువైన రాజాలను నిర్ణయించుకొని పరిచయం చేసి మరల పుష్టిని కలిగించుకుంటాడు. సందర్భానికి తగిన రాగాలను పద్యాలకు నిర్ణయించుకొని రసపోషణ గావించుకుంటాడు కొంతాడు.

సాధారణంగా సరికథలో కీర్తనలు, గేయాల సంఖ్యకంటే పద్యాల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ. ఒక్కొక్క సన్నివేశం అవలు కీర్తన లేకుండా పరుసగా పద్యాలే ఉపయోగించే సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి. అటువంటి సందర్భంలో రోద్రరసాన్ని పోషించవలసిన శ్రీ రాగం, కేదారగీత వంటి గంభీరమైన రాగాలను, కరుణరసం పోషించవలసిన సుఖభవంతువరాలి, సోపరి, ముఖారి శివరంజని, మాయామృగనగళ మొదలగు రాగాలను, శృంగార రసం పోషించవలసిన సందర్భంలో మోహన, మోందు, యమనా కల్పాణి మొదలగు మృదుమరమైన రాగాలను కథకుడు నిర్ణయించుకొని

1. సంగీత సాహిత్య పద్ధతినం. శ్రీ పంతురి లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రిగారు, ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్పత్రిక - ఆగష్టు - సెప్టెంబరు, 1937 - పుట 120

సాహిత్యాన్ని అల్లుకొని మాత్రమే రాగముండేలా చక్కగా రచనాపని చేసుకోగలిగి కాని నన్నివేశాన్ని మరిచిపోయేలా రాగాలాపన చేయడం మంచి పద్ధతీకాదు.

ఇదే విషయంలో ప్రముఖులైన మరికొంతమంది హరికథకుల నుండి అభిప్రాయసేకరణ చేయగా నూటికి మారు శతం పద్యానికి రాగం ఉండాలనే వారి అభిప్రాయాలను తెలియజేశారు. ఈ విషయాన్ని పరిశీలిస్తే అనుభవపూర్వకంగా తెలిసిన వారి అభిప్రాయాలను మించిన వాస్తవం మరొక్కటి లేదు. కొంత హరికథలో పద్యానికి రాగముండి తీరాలి. అది కథకు విజయైన అందాన్ని, ప్రేక్షకులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది.

హరికథలో వచనం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో రాగయుక్తంగా చదివే ఆచారముంది. ముఖ్యంగా శ్రీ నారాయణ దాసుగారి శిష్య ప్రశిష్యులందరూ ఇంచుమించుగా ఈ రీత్యం ప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ వచనం రాగయుక్తంగా చదువుతున్నవారే. దానికి ప్రధానంగా ఒక కారణం చెప్పవచ్చు. కవి ప్రకృతి వర్ణనలను మరీ మైరించి చేసినపుడు, ఆ వర్ణనలను కథనుండి తొలగించుటకు వీలు లేనపుడు అట్టి వచనాన్ని రాగయుక్తంగా పాడడం వలన రాగం యొక్క సౌందర్యం ఆవచనంపట్ల ప్రేక్షకులకు వినుగు జనింపవీయదు. రయబద్ధమైన వచనమును గద్యము అంటారు. ప్రతిభాసంపన్నుడైన హరికథా రచయిత కూర్చిన సందర్భానుగుణ వచనము కూడ రయబద్ధమైన గద్యమై గానయోగ్యమైనది. ఇట్టి గద్యము పద్యముతోపాటు మొదట నుండి సాహిత్యంలో చోటు చేసుకుంటుంది. శివకవుల గద్యము, తాళ్ళపాకవారి గద్యములు మొదలగు వానికి మన సాహిత్యంలో విశిష్ట స్థానమున్నది. అట్టి విశిష్ట గుణవంపన్నమైన గద్యము ప్రతిభా సమన్విత కవితా వీర్యాసారితో మాత్రమే సముచిత నన్నివేశంలో చోటు చేసుకుంటుంది. సమర్థులైన హరికథకులు సమయస్ఫూర్తితో సరసగాన ఫణితులతో వెలియించే వచనం అట్టి గద్యము అని చెప్పవచ్చును.

ఈ విషయాన్ని గూర్చి ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు కూడా పేకరించగా ఈ క్రింది విధంగా తెలుపబడినవి.

కీర్తనా శ్రుతి ప్రధానం. శ్రుతి రాగానికి అనుగుణ్యంగా పలుకుతుంది. అప్పుడు భవమైనా, పద్యమైనా, గేయమైనా రాజేస్తుంది¹

“వర్ణనలో దృశ్యం రాగంలో ప్రవహిస్తుంది” 1

“కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక నిర్బుష్టవిషయ వర్ణన చేసినపుడు రాగయుక్త వచన పఠనము తదితర బాణీలకన్న సన్నివేశ సాన్నిహిత్యాన్ని శ్రోతకు కలుగజేస్తుంది” 2

“వచనమును భావయుక్తమైన నడక నడిపించడానికి రాగమవసరమౌతుంది” 3

“సహజంగా ప్రకృతి వర్ణనలు గద్యలు చదివేటప్పుడు రాగయుక్తంగా చదివితే రక్తిపుడుతుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు గద్యయొక్క అర్థం కంటే అందలి పదగుంభనకు ప్రేక్షకులు ముగ్ధులౌతారు ఆధారకు కారణం దానికి తొడిగిన రాగం. కొంచెంగా రాగఫణి చూపవలెనే కాని రాగమునే ప్రధానంగా చేసినచో రసభంగమౌతుంది.” 4

“సస్తువును నాటకీకృతం చేయడం కోసం.” 5 అంటారు అనంతపురం విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు రీడరుగా పనిచేస్తున్న డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానంద.

“వద్యమైనా వచనమైనా మామూలుగా చదివేదానికి రాగయుక్తంగా చదివేదానికి చాలా తేడా ఉంది. రాగం రసపోషణ చేస్తుంది. భావాన్ని పలికిస్తుంది. సందర్భ ఖద్దిగా వచనానికి రాగాన్ని జోడిస్తే రసాచితి, భావసంపూర్ణత వస్తాయి” 6

ఇలా తరచుకుంటూపోలే కొన్ని సందర్భాల్లో వచనానికి కూడా రాగమవసరమేయన్న అంశాన్ని ప్రతిపాదించవచ్చు. దానిని సమర్థించనూ వచ్చు. హరికథ అనేది ఒక మహత్తర కళ. అనేక కళల యొక్క సమాహార స్వరూపం. హరికథకుని యొక్క ముఖ్య ఆశయం తన కథ ద్వారా ప్రజలను ఆకట్టుకొని వారిని ఆనందింప చేయడమేగాక ఆధ్యాత్మిక పథానువర్తులను చేయడం. నిత్యజీవితంలోని అనేక విషయాలను ఉపకథలుగానో, మాక్తులుగానో వారికి ప్రబోధించి, మానవుని మనుగడలోని పరమార్థాన్ని వారికి తెలియజెప్పడంలో కథకుడు కృతకృత్యుడు కావాలి. అప్పుడే అతడు తానాశించిన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి ఏలౌతుంది.

హరికథకుని యొక్క లక్షణాన్ని, హరికథా స్వరూపాన్ని వివరిస్తూ కవులూ, కవులూ అయిన శ్రీ పాతూరి మధుసూధన శాస్త్రిగారు ఈ క్రింది విధంగా వర్ణిస్తారు. “జాతీయ విషయసామాగ్రి యొక్కచోట, సరిగమపదని ప్రస్తారమొకచోట, మర్తంధ్వని

1. చంద్రశేఖరి - ఇలిడ్, 2. శ్రీ దోం చనబాబు - ఇలిడ్

3. శ్రీ సాజనయాజుల భాస్కర కామేశ్వరశాస్త్రి, 4. శ్రీ బుద్ధా శివరామకృష్ణ శర్మ

5. డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానంద, 6. శ్రీ లల్లక కేవరావు - ప్రశ్నాపఠికి సమాధానంగా.

హరికథలకు శిక్షణ - ఉపాధి

ప్రభుత్వ కర్తవ్యం

అవంతమైన కాలమునాన్ని విరోధించ గల కత్తి ఒక్క కల తపస్వియగు కళానుయునకే ముసాద్యమైనది. విజమైన కళాకారుడు కళావికే కళైం వేయగలడు. దానిని విరంతరాయంగా సాగదీయమా గలడు. ఒక్కమాటలో కళాబుద్ధత నైత్య - మోసము దర్పణమని చెప్పవచ్చును. కల విహీనుడు మృత స్రాయుడు. కళావ్యతుడు అమరుడు..

ప్రతిభా శాలియగు కల శీలి భావకులంతలో పత్తావ్వేషా మారగలిగిన నాడు అంతర్ముఖుడై, అత్మానందలయీ భూతుడై, తన దర్శ వర్తమము, మోక్ష సందత వలన తిభ్యమగు నిర్లిప్తతలో ప్రాదుర్భవించిన అనన్య సామన్య పరిణతి విక్సిమ ప్రకృతి వలన పంభూతమైన విమర్శ మధుర వ్రేమ వ్యభావ జన్య భావతీత పరకీయమగు రసోద్ధీపనమున విశ్వజవీవానంద రసానంద సాగరమున మున్మలిడుతూ అందలి జల జానక్త మరంద సాఫలమడై, సానందుడై, నైత్యముడై, శాశ్వతుడై, లోక కళ్యాణమునకు ద్రువతారయై మువగలడు.

తన కల విన్యాసములో ప్రాక్రమ జన్మతమ పరిణా సందర్భమానమైన తనయుజా వ్రేవర్తనము, సత్య దృక్పథము, మధురాతి మధుర వ్యభావ పరిణి, మంజులాలి మంజులమగు వ్రేమ మనమ్మ ముండి విల్లమించు వాక్కు, విశ్వమానవ కళ్యాణ కాంక్షా భురీణమగు ఆత్మభావన, ఇంకనూ ఎన్నెన్నో అనన్య సామన్య లక్షణములగు లక్షణములు కల కారునకే ప్రద్యోతకములు కావాలి. కలశీతవగోష్ఠత శిఖరాగ్రముల నారోసించి, తద్దన్య కలరామం ముండి రాత్రిపై దృష్టి సారించు ఉద్దమోక్షోశీతికి లోన భూయిష్టమగు ఈ సాంసభౌతిక వ్రేవం ప్రముఖమందలి విమోహనములు, మంచి చెడుగులు, అనంద విషాదములు, నల్కాసత్యములు, చీకటి వలుగుల లేక ఒకే ఉజ్జ్వల కాంతి పుంజము ఒకే విశ్వజనీన వ్రేమభావంతో ఎచ్చసారితీ కుల పరివేష్టత మూర్తమంతమై ద్యోతకమౌతుంది. విజావికే కలకారుడు ద్యంద్యాతీతుడు కావాలి. ఇట్టి ఉత్తమ ద్యేయాన్ని తన జీవిత పరమావధిగా ఎంచి, విశిష్టమైన ఆ కళకు ఆమూల్యమైన తన జీవితాన్నే అంకితమొనర్చగలవాడు విజమైన కలకారుడుగా భాసిస్తాడు.

మానవ ప్రకృతిని తీర్చిదిద్ది, సౌందర్య విలసిలము గావించి, రంజింపజేసి, లలితంగా, కోమలంగా, ఉత్తేజపరిచి స్పష్టమైంది విగూఢంగా, నిరంతరము మానవునితో బాటుగా ఉన్న ప్రకృతి రహస్యములను ప్రాసీద్యంతో అర్థం చేసుకొని మననం చేసికొని, తనలో రయింప చేసుకొని, విమూలమగు కళా తపజనిత విజ ప్రకృతిలో లోక కళ్యాణాన్ని కాంక్షించి, ప్రదర్శించేదే విజమైన కళ. ఈ కళా విలాసములు, సూత్రములు మానవుడు ఎక్కణ్ణించి ఆశ్చర్యపడడు? దృశ్యమానమైన ఈ పాంచ బౌతిక విలాసమగు ప్రకృతి నుండే. తన నిరంతర నిశిత దృష్టితో, తనవతో ప్రతిక్షణము ప్రకృతి నుండి వెలువడుతున్న సౌందర్యాన్ని తమములైన నన్నప్తి రహస్యముల యొక్క తీరు తెన్నులను గ్రహించి, అందరి సూక్ష్మతలను తన విజ ప్రకృతితో సమన్వయించుకొని, తాను సముపార్జించుకున్న ప్రజ్ఞా సాటవాలతో వానిని ప్రదర్శించి, తన జీవితాన్ని సార్థక పరుచుకుంటాడు కళాభవస్య. ఆ విధంగా లోక కళ్యాణానికి రేఖలు దిద్దుతాడు. సరసాన్నిత వజ్రన మానవ భావన సంభరితమైనపుడు ప్రకృతిచే ఉపలభింపబడి, ఆత్మావ్లాద బ్రహ్మ స్థితి నొంది రయిస్తుంది. కళవలన ఉపలబ్ధి నొందు ప్రయోజన మిదే. ప్రకృతి ప్రసాదితములైన, మంజారములైన హిమాలయములైన, సుప్రభుములైన ప్రసిద్ధి నందు కళలన్నిటికీ సూత్ర బద్ధమైన ఒక నిర్వచనం ఉంటుంది. కళ శిక్షణకు ఈ సూత్రం ఆధారభూతమై నిలుస్తుంది.

నిజానికి సంగీత పథలు, సాహిత్య సమాచారాలు, లలిత కళా ప్రదర్శనలు మానవక విశాసానికి హేతు భూతములు. వీని వలన వ్యక్తుల హృదయాల్లో దైన చింతన ప్రబలి, సావధాని పెరుగుతుంది. రాగ ద్వేషాలు నశించి, విశాల దృష్టి అలవడుతుంది. త్యాగరాజ గీతామృతము వా స్వాదించేవారు శ్రీరామచింతన చేయక మానరు. పోతన భాగవతాన్ని పఠించేవారు శ్రీహరి పారాధిపతి ద్యానమును విస్మరింప లేరు. ఆనందాన్ని పంచి, ఆముష్మిక చింతనము పెంచగల పాటవము ముఖ్యంగా భారతీయ కళలకు ఉద్బుద్ధమై విషయం నిర్వంధ్యంగా పేర్కొనవచ్చును. అట్టి కళలే లేకున్న మానవ జీవితం లోకక వ్యాపారాల్లో చిక్కుకొని పటమైపోతుంది. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి మహానుభావులు భగవత్సాన్నిధ్యాన్ని సౌందరానికి సంగీత సాహిత్యాది కళలను చేపట్టారు. వాని జన్మములు చరిత్రాధ్యములైనవి. ఆ విధంగా తాము పఠించడమే గాక అనేక మనవానికి ముక్తి మార్గాన్ని వారు చూపించ గలిగారు. సామాన్యులుగా మన కమల ముందు జన్మించిన మహానుభావులెందరో ప్రాకృత జన్మ ముందు లలితంగా కళ దాదావించి తీమాన్యులుగా, అసామాన్యులుగా ప్రస్తుతింపబడ

పూర్ణ మాదుర్యమొకచోట, తంత్రీనిదాన విధాన మొకచోట. తాళలయాను నృత్య విలాస మొకచోట, భావాభినయ విరివంధమొకచోట. హరికథకులలో గోచరిస్తాయి. అవి వివరింపారు. కథ చెబుతున్నప్పుడు, కథకుడు ఏకాగ్రచిత్తుడు కావాలి. శ్రోతల అభిరుచిని అర్థం చేసుకుంటూ వారికి మాత్రం తాను లోంగక తనవై పూ, తన రక్ష, సాధనవై పూ వారిని మరల్చుకొని తాను చెప్పదలచుకున్నది రసవత్తరంగా పూర్తిచేసి, వారి అదరాభిమానాలను పొందడమే గాక వారికి హేతుడుగా, మార్గదర్శకుడుగా, గురుతుల్యుడుగా ఉన్నత సంస్కారాన్ని కలిగి ఉండాలి. తన హరికథనే ప్రభుని సాధనంగా తనవంతు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించడంలో హరికథకుడు అవిధానప్రతిష్ఠా సాగించగలిగిన వాడు హరికథ గొప్పక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధింస్తుందని చెప్పడం అత్యుక్త కాజాలదు.

హరికథలో నాట్యము - నాటకీయత

సమాజ పునరుజ్జీవనంలో నేమి, సాంఘిక సంక్షేమ సాధనలోనేమి, వికాసోల్లాస సహవాస సమీకరణంలోనేమి లలిత కళలకొక ప్రముఖ స్థానమున్నదను విషయం జగద్విదితం. అనాదిగా ఈ లలిత కళల ప్రాశస్త్యము, ప్రాముఖ్యము, అడుగడుగునా చరిత్రలో మనకు దృఢోచయోతానే ఉంది. అందునా ఆత్యంత రమణీయమైన జనగణ మనోరంజకమైన, సంగీత సాహిత్య సృష్ట్యాదినయ సమ్మేళనంతో సన్నిహితమైన పర్యాంగమందయైన హరికథా ప్రక్రియ యొక్క దృశ్యత్యము ఆవిర్భవించినట్లునది అసంధానమైనది కూడా.

హరికథ అనునది కేవలం వివరాలతోకన్పిన కళ మాత్రమే కాదు. జ్ఞాన ప్రబోధ విధానంతో బాటు ఆధ్యాత్మిక గమ్య పరికోదనము మేళవించి సర్వతోముఖ సౌఖ్య ప్రదంగా పరిణతి చెందిన ఒక అపూర్వ సృష్టి ఈ కళ నందద.

“కళ విశ్వావికలకూ ఏకైక భావ. ఈ భావకు ఎల్లలు లేవు. కళ అనే భావలో మనం ఈ జగత్తు సంతటిపి మట్ట రావచ్చు” 1 అని ఒక సందర్భంలో శ్రీ వేలూరి రాధాకృష్ణ గారు కళను గురించి ఒక అమూల్యాలిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

పరిశీలించి చూస్తే ఒక్కొక్క కళకు ఒక్కొక్క వైశిష్ట్యం కనపడుతుంది. సంగీతం, సాహిత్యం, నాటకం, నాట్యం, శిల్పం, చిత్ర లేఖనం - ఇవన్నీ వేరువేరుగా ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్క ప్రత్యేకతను సంతరించుకొని దర్శనమిస్తాయి. అయితే హరికథ అనునది ఒక సమాహార కళ.

పైన చెప్పబడిన అంశాలన్నీ హరికథలో అంతర్లీనంగా సెనవేసుకుపోయి ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలకు గల ప్రాముఖ్యమును చర్చించడం జరిగింది. అవిగాక నాట్యము, నాటకీయత హరికథలో ఏ విధమైన ప్రాముఖ్యము పోంచి ఉన్నాయో పరిశీలించి చూద్దాం.

హరికథ - నాట్యము

హరికథా ప్రక్రియకు ఒక సమాఖ్య పరిస్థితిరాన్ని కలిగించి, హరికథా పితామహులుగా

1. శ్రీ, జూరత్తు, ద్వైమాన వ్రతక, కళంక విమల? శ్రీ, వేలూరి రాధాకృష్ణ

వాసికేక్కిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు కాలికీ గజైకట్టవి హరిదాసును తీవ్రంగా నిరసించేవారు. ఇదే విషయాన్ని శ్రీమాన్ పెద్దింటి దీక్షితదాసుగారు కూడా ఒక సందర్భంలో పేర్కొంటూ “నృత్యం నూరేండ్ల ఆయుష్షు నిచ్చునని వారి అనుభూతితో కూడిన విశ్వాసం. కాలిక్ష్వ మధ్యమున వారు నృత్యమును గూర్చి "Havoloc-Hill" అనే ఆంగ్లకోసలికిన సుభాషితము నిట్లు వాకొనెడివారు. "Dancing is the leftiest, the most moving the most beautiful of the arts. Because it is no more translation of abstraction from life. It is life itself."1

కళనిన్నింటిలో నాట్యం చాలా ఉల్కృష్టమైనది, చైతన్యవంతమైనది, బహు సుందరమైనది. అది జీవిత సారానికి అనువాదము మాత్రమే కాదు. అదే జీవితం. ఇది పైదాని సారాంశం.

ఇంతటి అపూర్వాపమైన నాట్యం హరికథలో అవసరమేనని శ్రీ నారాయణ దాసుగారు అనేక సందర్భాల్లో పేర్కొన్నట్లు కానవస్తుంది.

“శ్రీ దాసుగారు ఈ హరికథను బహుపాత్రాభినయ నృత్య నాటకముగా తీర్చిదిద్ది తెలుగువాడులో ఆబాలి గోపాలమును ఆనంద తరంగాలలో/ ఉజ్జ్వలతలొగించారు.”2 అని శ్రీ దాసుగారు హరికథలో నాట్యానికిచ్చిన ప్రాముఖ్యమును గూర్చి ఒక సందర్భములో కీ.శే. శ్రీ కడలి వీరదాసుగారు ఉటంకించారు. నాట్యం అభినయ ప్రధానం. అట్టి నాట్యాన్ని ఆధారంగా చేకొని కథకుడు భక్తి, శృంగార, రౌద్ర, భీభత్స, కరుణాది రసములను చక్కగా అభినయించి తానుచెప్పే కథను ప్రేక్షకులకు మరింత సులభంగా అర్థమయ్యేరీతిలో చెప్పగలడు.

గాన కచేరీలలో రాగాలు ఒకటే అయినా వ్యక్తిగత ప్రతిభ ప్రదర్శించునట్లు నాట్యంలో కూడా ఇంచుమించు ఇదే పరిస్థితిని మనం గమనించవచ్చు. కాని ఈ రెంటిని తన కథలో ఇమిడ్చి ప్రదర్శించు కథకునిలో వ్యత్యాసాతనత్వం కనిపించాలి. సన్నివేశానికి సందర్భానికి తగిన విధంగా తన సంగీత నాట్యాలను మలచుకోవాలి. కథకుని యొక్క సమర్థతను బట్టి అప్పటి అవసరాలను బట్టి కూడా కథా కథనంలో విధానం మారుతూంటుంది. ఇన్నింటిని ప్రదర్శిస్తూ కొన్ని గంటల కాలం

1. హరికథా పరిణామం - శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షిత దాసు. రేడియో ప్రసంగం.

1965 - 5.26

2. హరికథా గాన విధానము, శ్రీ కడలి వీరదాసు. పా.పా. ప్ర. పం. పంచిక పు.41

కథకుడాక్కడే వేదికపై కథ చెప్పడమన్నది సామాన్య ప్రజ్ఞ కాదు.

“చక్కని నృత్యము సర్వలయాను కూలముగ అభినయమున్నల్లి” అను శ్రీ దాసుగారి అభిప్రాయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అమోదించి, అనుసరిస్తూనే ఉన్నారు. “నాట్య ధర్మ సువిష్టతి సంగీత సాహిత్య సమ్మేళనా స్వరూపము హరికథా గాన విధానమని” శ్రీ. అమ్మం విశ్వనాథ భాగవతులు ఒక సభలో తమ ప్రసంగంలో పేర్కొనడం జరిగింది.

కనుక హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలకు ఎంతటి అగ్రతాంబూలమిచ్చి గౌరవిస్తామో నాట్యానికి కూడా అంతటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలెననెడి విషయం ఇక్కడ స్పష్టమౌతున్నది.

“శ్రీ నారాయణ దాసుగారు కథాగానమును నృత్యగాన విభనములతో మధనముచేసి, మధను తీసి, మధుర తరాకృతి కల్పించి, ఆంధ్ర దేశాన్ని పునీతం చేశారు”1 అని చెప్పిన శ్రీ. పాతూరి మధుసూదన శాస్త్రిగారి పలుకులు కూడా పథాగాన సరణిలో నాట్య ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తున్నది.

హరికథకుడు సంగీత సాహిత్యాలను పరిపోషించుటలో పెక్కిలి జాగ్రూకత వహించవలెను. తాను చెప్పే కథలోని ఏ అంశాన్ని సంకరము కానియెకి అనేక గ్రంథ సరియ్యాన్ని కలిగియుండి, పండిత ప్రశంస పొందవలెను. అట్లే సంగీతంలో కూడా రాగ సంకరము కానీక సందర్భోచితమైన రాగాలను కమ్మగా పాడుతూ, పండిత, పామర బహిరక్షణ కలిగించి తన బాధ్యతను నెరవేర్చుకొనవలెను. ఇవి రాగ దినపోషణ కోరిక అతడు మధ్యమధ్యలో నాట్యాన్ని ఆశ్రయించి శృంగారాది రసములను విక్రియ ముద్రవంతగా పోషించి కథకు మరిన్ని మెరుగులు దిద్దవచ్చును. “హరికథకుడు సాహిత్యము, సంగీతము, నాట్యము, కవిత్వము మున్నగు కళావిధులదారిశోరి, యుండుటయే గాక ఉత్తములైన హరికథకుడు బహుపురాణ విజ్ఞాన పరియు, వాక్యము, సామ్య చమత్కార నిపుణుడు, దారణ శక్తి సంపన్నుడగుట కూడా అయ్యుండునని”2 అని చెప్పిన శ్రీ. దివాకర్ల వెంకటాచార్యగారి పలుకులు ఈ పరిదర్శనములో పేర్కొనబడినవి.

1 కథాగానము - శ్రీయోషిదాసము, శ్రీ. పాతూరి మధుసూదన శాస్త్రి, నారాయణ దాసు పన్నెదిన నందిక పు. 36

శ్రీ దివాకర్ల వెంకటాచార్య, “హరికథా విజ్ఞానము” పు. 76

హరికథ యొక్క ముఖ్య లక్షణము సామాజిక ప్రయోజనం అట్ట ప్రయోజనాన్ని సాధించడం కోసం కథకుడు తాను చెప్పబోయే గురు ఖత వృత్తాన్ని నిర్ణయించుకొనే విషయం దగ్గర్నించే తన కథాగాన యజ్ఞం పరిసమాప్తమౌచ్యంత నరకు మిక్కిలి జాగరూకత వహించాలి.

సంసారం మహాసాగరమన్నారు పెద్దలు. నానాటి దుష్టములున్న సాంసారిక జీవుడు శ్రేష్ఠంలో పడ్డ ఈతలా కొల్లకుంటున్నాడు. దైనింది కార్యక్రమాలకే మానవునికి కాలం చాలవం లేదు. ఇక దైవ చింతన ప్రత్యేకించి సమయాన్ని వెచ్చించడం సాధ్యమా?

గతకాలంలో మానవుని సాంఘిక పక్షాదులు వేరు. అనాటి ఆధ్యాత్మిక చింతన అపురూపమైంది. నాట ప్రజలు ముఖ జీవనాన్ని సాగిస్తూ సత్యం, ధర్మం, సీత, న్యాయం ప్రాతిపదికపై జీవించేవారు. కనుక అనాటి మానవునకు పని గట్టుకొని ధర్మబోధ చేయవలసిన అవసరం లేకపోయింది.

కాని కలియుగం ప్రారంభం మొదలు మానవునిలో భక్తి భావం నశించి స్వార్థం, మోసం, దగా, కుట్ర మున్నగు ప్రమాదకర గుణాలు చాలా పెరుకున్నాయి. నాగరికత పెట్టి తలలు వేసి నాస్తికతా భావం ప్రజల్లో బలంగా నాలుగు వాయింది. అట్టి మానవ సమాజాన్ని చూడవ గుణములవైపు మళ్ళించాలంటే చాలా కష్ట సాధ్యమైన పని. హరికథకుడు అట్టి ప్రతాన్నే నిష్కలంగా ఆచరించగలిగాడు. ఈ ప్రయత్నంలో అతడు ఒక్కసారిగా సత్వబిలాన్ని పొందలేక పోవచ్చు. సమగ్ర ధర్మంలోని ముత్యాలను పొందడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మొదటి సారి ఫలితాన్ని పొందలేక పోవచ్చు. కాని తరువాత ఏదో ఒకసారి ముత్యములు లభించేవారును. అదే విధంగా తన ప్రయత్నం ద్వారా మానవ సమాజ శ్రేయస్సును కాంక్షించే కథకుడు గూడన మానసిక పరిణామాన్ని మొదటి సారి తేలేక పోయినా అనేక మార్లుగా అలా సాహిత్య సంగీత, నాట్యనటనల ద్వారా పోషిస్తూనే ఉంటాడు. అలాగే సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించునా గలడు.

మహా పురుషుల జీవితాల్లో కొన్ని ఘటనలు కథలౌతాయి. హరికథా రచనకాలంలో అడుగడుగునా మానవధర్మములైన కథలున్నవి. విషయ సహజమైన తన జీవితాన్ని కథగా పరిణామింప చేసుకుంటాడో అతడు చిరస్మరణీయుడే. ఏ కథలో సమాజ శ్రేయో మార్గం సూచించబడుతుందో, ఏ కథలో ధర్మ బోధ ఉంటుందో అ కథ గానంగా పరిణతి చెందుతుంది. కథా గానం శ్రయోవేద రూపంగా

పరిణమించి మానవ శ్రేయోనిధానమైందని విజ్ఞవాక్కు.

విభిన్నమైన అభిరుచులు గల జనులకు శృంగార, హాస్య, భీభత్స, శాంతాది రసభావ ప్రదర్శన యోగ్యమైన నాట్యం విభిన్న రూపంగా కనిపించినా ఏక రూపమైన ప్రీతినే కలిగిస్తుంది. నాట్యమన్నది ముల్లోకాల్లోని సమస్త వస్తువుల స్వభావాలను నిరూపించడమేయని చెబుతూ శ్రీ చిలుకూరి పాపయ్య శాస్త్రిగారు “ఇది ధర్మ పురుషార్థ ప్రవృత్తి కలవారికి ధర్మమును, కామ పురుషార్థమును సేవించువారికి కామమును, అర్థ పురుషార్థము నర్థించు వారికి అర్థమును, వ్యాకుల చిత్తులైన వారికి రైర్యము ను ఉపదేశించును. వివిధ భావములతో కూడి, వివిధానస్థామయమైయున్న లోకము పోకడ ననుకరించుటయే నాట్యము”¹ అని పేర్కొన్నారు. రసభావాల్లో అన్నింటిలోనూ అందరికీ ఉపదేశాన్ని ఇచ్చేది నాట్యం. దీని ద్వారా తెలియరాని జ్ఞానం గాని, విద్యగాని, కళగాని ఏగీ ఉండదు. సామాజికులకు సద సన్మార్గాన్ని చూపిస్తుందీ, నాట్యం అని చెప్పడం ఎంతైనా వాస్తవం.

అట్టి నాట్యాన్ని తనలో అంతర్లీన మొనర్చుకొని, రసభావములను ప్రదర్శించుటకు వీనిని ఆలంబనగా చేసికొన్నది హరికథ. సమాజ శ్రేయస్సు కోసం తాను ప్రతిపాదించ దలచిన ప్రతి విషయాన్ని నాట్యం ద్వారా ప్రేక్షకులకు నులభ శైలిలో అందించ గలుగుతాడు కథకుడు.

ఇక్కడ మనం కొంత ఆలోచించి నిర్ణయించవలసిన విషయం ఒకటున్నది. హరికథ సర్వకళల సమాహార రూపమని అందరూ అంగీకరించిన విషయం. అందు భక్తి ప్రధానంగా చేసికొని, ప్రేక్షకులకు కర్తవ్య నిర్వహణాన్ని గూర్చి చెబుతూ దానికి ఆలంబనగా సంగీత సాహిత్యాలను ఉపయోగిస్తూ తాను సాధించ దలచుకున్న ప్రయోజనాన్ని సాధించడంలో కృతకృత్యుడౌతున్నాడు కథకుడు. విజ్ఞానికి హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలు అంతర్ముఖంగానే ఉంటాయి. వాటిని వేరుచేసి ప్రదర్శించ నవసరిం లేదు.

తాను చెప్పదలచుకొన్న విషయాన్ని చక్కని సాహిత్య రూపంలో సామాజికులకు చెబుతాడు. ఆ చెప్పడంలో జనాకర్షణ కోటకు, సన్నివేశ పటిష్టత కోటకు, సంగీతాన్ని మధ్యలో జతపరచి కీర్తనలు, వద్యాలు, కొన్ని సందర్భాల్లో

1. నాట్యము - చాక్లర్లకముపు - శ్రీ చిలుకూరి పాపయ్య శాస్త్రిగారు - నాట్యజ్ఞ

వచనాన్ని కూడా సంగీతంతో కూర్చి ప్రజలను ఆనందాల్దిలో ముంచేత్తుతాడు హరికథకుడు.

ఈ సందర్భంలో కథకుడు తన కథలో నాట్యాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాడనే ప్రశ్న చాలా మందిలో కలుగుతుంది. అయితే ఈ ప్రశ్నకు ఈనాటి కథకుల నుండి సరైన సమాధానం రాబట్టడం చాలా కష్టం. నాటి హరికథా పితామహం కడి విధానము, హరికథలో నాట్యానికి గల ప్రాధాన్యమును వివరిస్తూ, శ్రీ మిప్పికంటి గురునాథ శర్మగారు ఒక సందర్భంలో ఈ క్రింది విధంగా వివరించారు.

“ఆయన ఎచ్చటనైనా ఇంటే. చలి వెలుంగునకై విప్పు మ్రొంగు పులుగుల వలె ఎప్పుడు వత్తురాయని రచ్చలోని వారెదురు నూచునట్లు తడసిగాని కథ జెప్ప నరుగు నైకి రారు. నాట్యమును నట్లే చేయుదురు. ముందు కాలి గజ్జెలు పుల్లుమనిపింతురు. ఆ సవ్వడకే వినువారి డెందములు యుల్లుమనును. ఆవల నొకటి రెండు, మూడు దాటులు వేసి చప్పున నాపుదురు. అప్పుడందరు వింక కొంచెము నేపాడిన లెన్సగా నుండునే యని యువ్విళ్లూరుదురు. అటుల చదురు వారి మదుల నంబరముగుదురు కొలిపి, కొంతవడి గడిపి, పిదప నడుగుల వరులలు, కుప్పి లాగులు, ప్రక్కదాటులు, వెనుక తిరుపులు, మడమ కడల్పులు, పెయి మెఱుపులు, తీరుకులు మెఱయి, గొంతసేపు నట్టువపు, గోపు మాపి, అంతటేవి సంతసము గల్గింతురు.”¹

శ్రీ వారాయణ దాసుగారి కాలంలో ప్రజలు హరికథ కొరకు ఎంతగా ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ఎదురు చూసే వారో పై వివరణ మనకు తెలియ పరుస్తున్నది. అట్టి ప్రాజ్ఞాలను సంతోష పరచుటకు శ్రీ దాసుగారు చక్కటి విద్యాపాలనం ప్రదర్శించేవారని హరికథలను చూచిన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశంసించారు. కానీ నాటికీ వేటికీ హరికథా విధానంలో ఎంతో కొంత మార్పు వచ్చిందనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అంగీకరించి తీరవలసినదే. పుంభావ పరస్వతిగ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను విలుపుకున్న శ్రీ దాసుగారి వంటి కథకులు నభూతో నభవిష్యతి.

“ శ్రీ దాసు గారి కథాగానం ఆసేతుశీతవగ వర్యంతం ఆభాలవృద్ధంగా అందరినీ ముగ్ధుల గావించింది. వారి పాండితీ వటిను ‘విశ్వకవో’ బిరుదమందిన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు చేత కూడా శిరఃకంపనం చేయించింది. వారి పుత్రులేరు. వారి

1. శ్రీ మిప్పికంటి గురునాథ శర్మగారు “పరిదోయివి” పు. 53 ఆ.నా.క.నం.

స్థానాన్ని పూరింపగల పుంభావ భారతి నాలుగు వందల సంవత్సరాలకు కూడా పుట్టడన్న శ్రీ భవదీపాటి కామేశ్వర రావుగారి మాట శత శతం యదార్థమనక తీరదు"1 అని చెప్పిన శ్రీ దీక్షిత దాసుగారి పలుకులు పరిశీలిస్తే కాళిదాసు తరువాత అంతటి మహా కవి జన్మించనట్లే శ్రీ నారాయణ దాస వరణ్యుల పదవి అలా కథ చెప్పే సత్తాగాని, సాహసంగాని మరొకరికీ లేదనేది అక్షరసత్యం.

దీనికి ప్రబల కారణం నేటి ప్రజల అభిరుచులలో వచ్చిన మార్పు కావచ్చు. రెండవది శ్రీ నారాయణ దాసుగారి వంటి గుండె నిబ్బరం, సాండితీ ప్రకర్ష, సమయ స్ఫూర్తి, దేనికైనా సద్దపడే మొండి ధైర్యం నేటి కథకుల్లో లోపించడమని చెబితే అది అసత్యం మాత్రం కాదు. ఇలాంటి మార్పుని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆలోచిస్తే శ్రీ నారాయణ దాసుగారి లాగ కథ మధ్యలో ప్రత్యేకంగా నాట్యానికి ప్రాముఖ్యమునిస్తే ఈ నాటి కథకుడు ఎంతవరకూ దాన్ని పరిపోషించగలడనేది ఆలోచించవలసిన విషయం.

నేటి కథకుల్లో ప్రతి పురుషులిరువూ నాట్యానికి సమ ప్రాధాన్యమునిస్తున్నా ప్రేమలో మరింత ఎక్కువగా దీని పట్ల ఆసక్తి కనిపిస్తున్నది. అట్టి వారు కథ మధ్యలో ఆపి, సమయం సందర్భం లేకుండానే, పళ్లెం దాన్పులని, నాగిని దాన్పులని ప్రారంభించి, సామాన్య ప్రజల్ని ఆకర్షించడానికి మిక్కిలి తాపత్రయ పడుతూ, వారి ఉపేక్షనీ, బెన్నుత్యాన్నీ మరచి పోతున్నారు.

కొన్ని సందర్భాల్లో వారు చేసేది సంప్రదాయ నృత్యమే కావచ్చు. కాని వారు ప్రదర్శించే నాట్యం తాము చెప్పే కథలో అంతర్లీనంగా ఉండాలే తప్ప దానినొక ప్రత్యేక ప్రదర్శనగా కథ మధ్యలో ప్రదర్శించడం కథా విధానాన్ని దెబ్బతీసేది మాత్రమే గాక, కథకుని హందాతనాన్ని దిగజార్చేదిగా కూడా కనిపిస్తుంది.

సాధారణంగా హరికథలో ఉపయోగించే కీర్తనలన్నీ నాట్యానికి పనికి వచ్చేవిగా ఉండవు. కాని కొన్ని సందర్భాల్లో అడుగు కదిపితే రెట్టించు అందాలను సంతరించుకొనే కీర్తనలు అన్ని కథల్లోనూ ఉంటాయి. అట్టి అనుకూలమైన కీర్తనలకు కథనానువసరం లేకుండా నాట్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, రసపోషణచేస్తూ, సామాజికుల చిత్తాన్ని అలరించడం ఉత్తమ కథకుల లక్షణమనిపించుకుంటుంది.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి రుక్మిణీ కల్యాణంలో "లేజవ్వనంపు పసందు"

1. వాకికదా పరిణామం. రేడియో ప్రసంగం, శ్రీ పెద్దంట మార్యనారాయణ దీక్షిత దాసు.

అనే తోడి రాగంలోని కీర్తన పాడడానికే మహా సయ్యాసంగా కలసింది. అలాంటి కీర్తనను సమర్థవంతంగా పాడడమే కాకుండా భావానికనుగుణంగా సాదాసాదు కూడా విన్యాసంపజేసి, ఆ కీర్తనకు మరిన్ని అందాలను తెచ్చి పెట్టవచ్చు. అలాగే “సీతా కళ్యాణం”లో “వెదకి రావే వేవేగ పావే” అనే బేహాగ్ రాగంలోని కీర్తన అత్యద్భుతం. ఆ కీర్తనలో సీతకు రాముని పల్లగం నిజమైన ఆసక్త ప్రతి పదంలోను కనిపిస్తుంది. ఏదీ ఏమైనా శ్రీ రాముని భర్తగా పొందాలనే తాపత్రయం సీతలో అనుపలుపునా మనకు ధర్శనమిస్తుంది. అలాంటి కీర్తనకు కూడా అతి సున్నితంగా అడుగు కదలనూ వచ్చును, సామాజికుల మనుసులలో జానకీమాతను ప్రతిష్ఠించనూ వచ్చును. అదే సందర్భంలో శ్రీ దాసుగారు వ్రాసిన మరో కీర్తన “క్రక్కారు మెరుగులాగున తళుక్కున మెఱసి ఇక్కడ మరగపడదదే మొక్క తమ్ముడా” అనే కీర్తన.

ఇలా కనిపించి మెరుపుతీగలా మాయమైన జానకీదేవిని గూర్చి తన వెంటనున్న లక్ష్మణునితో రాముడు పలికిన సందర్భమిది. “ఆపె వనలక్ష్మీయో ఆ రాజా కూతురో” అనే చరణంలో కథకుడు ఎంత వయ్యారంగా అడుగులు వేయగలిగితే అంత అందంగా రాముని మనోభావాన్ని, సీతమ్మ రూప లావణ్యాన్ని వర్ణించి ప్రదర్శించగలుగుతాడు కథకుడు.

“మల్కీ రాదేమి నామన సామెయెడ జక్క

చెల్లెర నెచ్చెలిన్ చేకొనక తప్పదిక”

అనే చరణంలో రాముని విరహాన్ని, అతని దృఢమైన సంకల్పాన్ని సున్నితంగా ప్రదర్శింప వచ్చు. అలాగే ఏ కథలోనైనా కొన్ని మంజరులు, మరికొన్ని కీర్తనలు సందర్భాన్ననుసరించి నాట్యానికనుకూలంగానే ఉంటాయి. అలాంటి సమయాల్లో మరీ ఉపన్యాస దోరణిలో కాక, అలాగని మరీ నాట్య ప్రదర్శనమే మో అనే భావన సామాజికులలో కలుగ నీయక సరిపడునంత వరకూ అడుగులు వివ్యాసరమణీయంగా కదిపి తన బాధ్యతను నెరవేర్చుకోవాలి కథకుడు. అంతకు మించిన నాట్యం హరికథలో అనవసరం.

నృత్య కళాశతులను గూర్చి శ్రీ నటరాజ రామకృష్ణ గారు వివరిస్తూ “ఆంధ్ర దేశంలోని నృత్య కళను ఐదు విధాలుగా విభజింప వచ్చును. అవి

1. ఆరాధనా నృత్యములు
2. శాస్త్రీయ నృత్యములు

3. సంప్రదాయ సర్తనములు
4. జానపద స్వత్యములు
5. గిరిజన స్వత్యములు " 1

అవి పేర్కొన్నారు. పైన చెప్పబడిన 5 అంశములలోను అన్ని ప్రక్రియలూ హరికథకు అన్వయించుబానుకోవడం అవివేకమే అవుతుంది. ఇందలి శాస్త్రీయ స్వత్యం ఏకపాత్ర సర్తన రీతిని కలిగియున్నది కనుక ఒకే సర్తకే ప్రదర్శనలో పాల్గొని స్వత్ర సత్య అభినయములందు తనకున్న పాండితీ ప్రతిభను ప్రదర్శించును కాబట్టి ఈ రకమైన శాస్త్రీయ స్వత్యం హరికథలో కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రదర్శించడంలో భిక్షు అభిప్రాయం.

ఇందు వాల్లన అంశంగా చెప్పబడిన జానపద సర్తనంలో గరగలు, కర్రసాము, కత్తిసాము మొదలైన ఏకపాత్రసర్తనరీతులను కొందరు హరికథకులు ప్రధానంగా తీసికొని, తమ కథలో ఎక్కడో ఒకచోట కథకు సంబంధమే లేని ఒక జాతర ముట్టాన్ని స్వచ్ఛించి ఈ గరగ స్వత్యం, కత్తిసాములు, కర్రసాములు ప్రదర్శించడం, శివమొత్తిన పవిత్రలై పురుగు త్రొక్కడం, సభామర్యాదను కూడా పాటించకుండా తొడలు చరచి విగ్రహాడం వంటివక్ర సంప్రదాయంవేటి కథకుల్లో కొందరు సరిమన్న దురదృష్టకరం నన్నివేళం. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ ఒక్క ముట్టాన్నే ఒకటి, రెండు గంటలు కూడా పోషించి అవలు కథకు అప్రధానమును కలిగించడం కద్దు. అంతే కాదు ఆ సమయంలో పూసకొమ్మలన్నట్లుగా నటించి, వేషమండలు చేతబావికటాట్టవేసంతో విరియరాడవం చేస్తూ, ప్రేక్షకులను భయకంపితులను చేస్తూ వపులపాలయ్యే కథకులు కూడా వేటి కళాకారులలో కొందరున్నారని చెప్పవలసి రావడం బాధాకరమైన విషయం.

సామాన్య ప్రజలను ఆకర్షించడానికి కొన్ని నూతన పద్ధతులను అనుసరించడం అవసరమే కాని, కథను తప్పుత్రోవ పట్టించే పై సంఘటన వంటివి మూత్రం బురజమల బుద్ధికి చిహ్నము కలిగించడం ఖాయం. కనుక హరికథకుడు తన హందాతనాన్ని పోషించుకుంటూ సకల జనరంజకంగా కథ చెప్పగలిగిన నాడే తాను చెప్పేవాడుగా, ప్రేక్షకులు వివేచారుగా సంప్రదాయాన్ని పాటించిన హడా తాడు. అంతేకాని అత్యున్నతమైన వేదికపై నిలిచి అతడు ప్రేక్షకుల నుండి చెప్పించుకొనే

స్థితికి దిగజారడమంతటే పురదృష్టం మరొకటి ఉంటోంది.

“భావాన్ని వ్యక్తపరిచేది మాత్రమే అభినయం. (ప్రేక్షకుని యందు రసోత్పత్తిని రేకెత్తించునది అభినయం” అని చెప్పిన పెద్దరి మాటను అనుసరించి, కథలోని సన్నివేశానికి అనుగుణంగా మధ్యలో నాట్యాన్ని ఆశ్రయించి, తద్వారా భావ ప్రకటన చేయడమే సముచితమైన పద్ధతి. అంతకు మించిన నాట్యం హరికథలో అవసరం.

ఈ సందర్భంలో నృత్య నృత్ర, నాట్య రక్షణ భేదాలను శాస్త్రీయ దృక్పథంతో విశ్లేషించి చెప్పి కథకు డాయా స్పష్టవేశాలకు తగినట్లు ఆయా పాత్రల స్థితిగతులకు తగినట్లును ఈ నృత్య నృత్ర, నాట్యనుగుణ శారీరక భంగిమలతో భావ ప్రకటన చేయవలెనని యుక్తీయుక్తంగా సమర్థించవచ్చును.

పరికథ - నాటకీయత

నాటకం సుప్రసిద్ధాశ్రయం. నాటక రచన మొదలు ప్రదర్శన వరకు ఇది ఒక యజ్ఞం. ఇందు సు సహజ శుద్ధ రూపకములైన సంగీత సాహిత్య అభినయాదులు ప్రాధాన్యము పొంది ప్రయోగాత్మకములై సంస్కరించబడి, ప్రేక్షకుల చిత్తహరణకును కారణములగుచున్నవి. నాటక ప్రదర్శనమున వివిధములైన రసములు అభివ్యక్తమగుచున్నవి.

కవికృతమైన కావ్యాన్ని ఆమూలాగ్రంగా పఠించి, పాత్రల పరమప్రయోజనమును, ప్రాముఖ్యమును, అవగాహన మొనర్చుకొని, విద్యుత్ప్రకాండులు, సంస్కారపంతులు అయిన నటీనటులు చక్కని సంగీత, సాహిత్య అభినయములతో కలిసి, ఆ అనుభవాదులను ప్రదర్శించుటయే నాటకం.

ఇచ్చట అలంకారికులు చెప్పిన నాటక లక్షణమును ప్రస్తావించుట సముచితము.

“చతుర్విధై రభినయైః సాత్వికాంగికపూర్వకైః

ధీరోదాత్తాద్యపస్తానుకృతిః...”¹

“రూపకము వలన ఆస్వాద్యమగునది రసానందము. తత్పరము ఆత్మోన్నతి. రూపక నిర్వహణకు ప్రాణములైన నటీనటు వర్గం, రూపక నిర్మాతయైన ఆర్థిహృదయుడుగు కవియు, నహృదయులు కావలెను. వివిధాభినయములచే హృదయుగితములైన రసములను భావినజేయగల్గు నాట్యవేత్తలై యుండవలెను. కావ్యమన నాట్యమే కావున కావ్య నిర్మాత రసజ్ఞుడును, హర్షహృదయుడును, ఉపభోగినియును నహృదయసామాజికులకు నటుల యొక్క వివిధాభినయముల ద్వారా ఆవిష్కృతములగునట్లు చేయగలుగు వాడై యుండవలెను. కవి, నటులు పరస్పరము రసానుభూతికే హేతుపాత్రులు. వీరుభయుల ప్రభావము సామాజికులపై ప్రభావితమగును. రసమునకు భావము, భావమునకు రసము ఎట్లు హేతువులోవీరిరువురునట్టివారు. వీరిద్దరి కృషి వలన హర్షైక ఫలమే రసాస్వాదన ఫలము!”²

నాటకకళను గురించి వివరించబడిన పై విషయములు నాటక కళకు మూడో అవ్యయించుటలో దోషము లేదు. కవి మనసులోని ఆర్థతను, ఆలోచనా సరళిని

¹ సు ధ ర య దా హృదయుః - నాటక సెకండాము

² నాటకకళ సామాజికయం - 1968 జనవరి : పుట 2

నలుగురు సుబ్బల పాత్రల బెచిత్తాన్ని దృష్టియందుకు తీసుకొని, వాళ్ళున్న ప్రేక్షకుల ముందు నిర్మించిన పడల నాటక ప్రయోగమును పరిశీలించిరి.

పాత్రలో తాదాత్మ్యం చెందే లక్షణం నటునికి ఉండే సరిపడెను. అందుకు సహజమే రజము కనుక గనాగ్రయమందన నటుని కృత్రిమ స్వభావము భావించుట తగదు. తానెప్పుడును, ఇతరులచే అనుభవింపజేయునట్లే ప్రతిదినమునా అత్యంత వలన రాశీభూతమైన అభినయ విశేషము వలననే సాధ్యము. కావున, నటుని సామాజికుని, నటుని కూడా ఆశ్రయించి ఉండుననుట నిర్వివాదాంగము.

నాటకం బహుపాత్రలతో కూడన ప్రక్రియ పాత్రధారులందరూ సమతమ పాత్రలను అవగాహన చేసుకొని ఆ పాత్రలో తాదాత్మ్యము పొందినట్లే సమిష్టిగా ఆ నాటక ప్రదర్శన బాగున్నదని అనిపించును. ఇందు ఏ ఒక్క పాత్రధారి నిర్లక్ష్య వైఖరినవలంబించినను, మొత్తము నాటకమునకే ముప్పువాగిల్లును. "వేషధారణ యొప్పి రాగాలాపన చేయుచు, బుతి యందు తీనమై పోయిగా పాద ప్రేక్షకుల నాకర్షించు శక్తి ఉన్నప్పటికీ పదముల అర్థములు తెలుసుకొనుట అవశ్యకమై యున్నది."1 అని నటుని యొక్క అవశ్య లక్షణాలు పేర్కొనగడినవి. కనుక నటుడు నటనలో మాత్రమే గాక సంగీత సాహిత్యాలను సంపూర్ణముగా ఆకళింప చేసుకొని వేదికనలంకరించి ప్రేక్షకుల హృదయాలలో శాశ్వతమై చిరస్మరణీయుడు బౌతాడు.

సకల కళా స్వరూపమైన నాటకానికి, సమస్త కళల సమ్మేళన రూపమై ఆధ్యాత్మిక బోధ ప్రధానమై మునుపులకు ఇహపర జ్ఞాన ప్రబోధాన్ని చేసే హాస ప్రకటకు అనేక విషయాలలో సామరస్యం కలిగి పలవురు భావించారు.

ఈ హరికథ యక్షగానానికి పరిణామ రూపమే యని పలువురు నిజ్జలంకించిన సత్యం. యక్షగానంలోని పాత్రధారి ఆటాడుతూ, పాటపాడుతూ, పద్యకవి, నాటకకర్తగా అభినయం చేస్తూ, శరీరంలోను, శరీరంలోను ఒక సాంఘ్యం, సంఘ సేవకుడుగా తాళగతులు మారుస్తూ అడుగులు వేస్తూ, స్పృత్యం చేస్తూ, పద్యం ముక్తయని అనుగుణమైన అడుగుతో ముగిస్తాడు. ఇదే కథన విధాన హరికథలో కూడా కొద్ది మార్పులతో మనకు కనిపిస్తుంది.

సమిష్టిములైన రామాయణ, భారత, దాగవళి పురాణ లలోని మహాపురుషుల

1 నాటకం 19-3 మార్చి 1943 - "అజ్ఞాత నాటకం"

2 చిడదవోలు పెదమార్యనారాయణ

దీవ్యగాథలను కథలుగా అల్లి సృత్య సంగీతాల సహాయంతో ప్రదర్శించి, ఆ పవిత్రమూర్తుల జీవితాలను ప్రజల్లో ప్రచారం చేసే కళారాధకుడే హరికథకుడు. సామాన్యప్రజల్లో హరికథద్వారా మతసంస్కృతుల ప్రచారం ఎంతైనా చేయవచ్చని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు. దేశకాల పరిస్థితులనునుసరించి, హరికథలో కొన్ని మార్పులు వచ్చినప్పటికీ మొత్తం మీద హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించడంలో మాత్రం అప్పటికీ యిప్పటికీ ఏకైక కళారూపమని చెప్పవచ్చును.

బహుపాత్రాశ్రితమైన నాటక కళకు, ఏకపాత్రాశ్రితమైన హరికథా ప్రక్రియకు గల సామ్యము ఎట్టో పరిశీలించవలసి యున్నది.

“హరికథా గానం చేయు కథకుడు కథా నందర్పమున వచ్చు పాత్రల వర్సర సంభాషణ స్థాయి భేదంతో సాగిస్తూ నంధివచనములతో కథను కలుపుకుంటూ కథలోని భూమికలన్నీ తానోక్కడే అయి నటిస్తున్నాడు. కనుక యక్షగానమునకు హరికథాగానమునకు వ్యత్యాసం లేదని ఋజువు చేయవచ్చును. దీనిలో నాటకీయత అవిసాభావ సంబంధంగా కనిపిస్తుంది”¹ అని పేర్కొన్న శ్రీ దీక్షితదాసుగారి అభిప్రాయం హరికథలో నాటకీయత ఉన్నది అను విషయాన్ని నొక్కి వక్కాణిస్తుంది. ఇదే విషయాన్ని వారు ఒక పద్యంలో కూడా తెలుపుతూ బహుపాత్రదారి హరికథకుడని పేర్కొన్నారు.

“భావంబొప్పవలెన్ ముఖాన - విసలౌ పాండిత్య మేతత్కళా
జీవంబై దనసిద్ధి బొందవలె నొచిత్యంబుపన్యాసనా
జీవిన్యాసమునన్ పుట్లెవలెన్ దానేసర్వపాత్రంబులై
ప్రాసాద్యంబులన్ నటించవలె విద్వాంసుండు సమ్యగ్ధతిన్” 2

ఈ పద్యం కూడా కథకుడు బహుపాత్రలను తానే పోషించి, కథకు రక్తిని, తుప్టిని చేకూర్చుకొన్నది తెలియజేస్తుంది.

లాక్షణికుల వర్గీకరణ ప్రకారం సాధారణంగా నాటకం దేవతాప్రార్థన (వాంది) కమ్మితులతోనూ (ప్రస్తావన) ప్రారంభమగును. స్థాపన తరువాత కథోద్ఘాతము, ప్రవేశికము, ప్రయోగాతిశయము మున్నగు వానిలో ఏదో ఒకదానిననుసరించి పాత్రవర్ణన జరుగును.

1 హరికథా పరిచయం - శ్రీ పెద్దింటి మార్యవారాయణ దీక్షిత దాసు గారు - రేడియో ప్రసంగం

2 ఇదిదే

హరికథలో నాందిగా చెప్పబడే దైవ ప్రార్థన, ప్రస్తావనలో ప్రస్తావనకు వచ్చే కవి సమయం, రసవిషయము, ఇతివృత్తాదికములన్నియు కథకుడొక్కడే ఉపాధ్యక్ష హస్తంలో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది.

“రూపక ప్రదర్శనలో మధ్యమధ్య విడిచిన సన్నేకములను, కథావిషయములను మేళనకర్త తన మాటతో ఆతుకుతూ, పాత్రాంతర ప్రవేశమునకును, కథాగమనమునకును తోడుపడుచుండను. కథాతంత్రువు తెగకుండా ప్రదర్శనము తుదిముట్టుటకై మేళనకర్తయే తగిన సూచనలు చేయుచుండును. మధ్యలో విడిచిపెట్టుని పాత్ర ప్రవేశించి, విరోధమును ప్రదర్శించుచు “భయ రక్త కట్టించును” 1. ఈ రూపక ప్రదర్శనను గూర్చి చెప్పిన ప్రతి సన్నివేశాన్ని కథకుడొక్కడే ఏకాగ్రచిత్తుడై ప్రతి పాత్రలోనూ తానే ప్రవేశించి, పాత్ర పోషణ చేస్తూ, రసపుష్టిని కలుగజేస్తూ పాత్రాచిత్వానికి భంగం వాటిల్లకుండా మధ్యమధ్యలో పట్టకథల రూపంగా విడదీయుచు పాత్రను కూడా తానే పరిపోషించి ప్రతి పాత్రను ప్రేక్షకుల కనులకూ, మనస్సుకూ కట్టిపట్లుగా ప్రదర్శించి కృతకత్యుడౌతాడు హరికథకుడు

సాధారణంగా హరికథలు ఎక్కువగా పురాణ ప్రసీద్ధములే. చిరువాత హరిత్రక ప్రధానములు. సాంఘికేతివృత్తములు, వ్యక్త సంబంధిత గాథలు హరికథలుగా రూపొందించబడినవి. పురాణ ప్రసీద్ధములైన గాథలను అనాడు ప్రచారం చేయడానికి ముఖ్యకారణాల రెండు కానవస్తున్నవి. అందు మొదటిది పురాణ ప్రసీద్ధమైన పాత్రలయొక్క పవిత్రతాశయాలను వాటి వెనుకనున్న త్యాగ విరతిని సామాన్య మానవునికి తెలియజెప్పి, మానవుని వర్తనమును నియంత్రించుట గాచెందుట సమాజంలోని వ్యక్తుల భావాలను, చర్యలను ఒకే ప్రామాణిక మార్గంలో పయనింపజేయడానికి పురాణగాథ తప్పక దోహదకారి కాగలను

ఇక రెండవది అనాటి ఆచార సంప్రదాయములు గూర్చినవి. పూర్వమును వివరించి, దాని ప్రాముఖ్యమును పేర్కొనుటవలన సామాజికంగా దానిపై సగౌరవం పెరుగుతుంది. భూతకాలపు వ్యవస్థను వివరించి, మానవ భవిష్యత్తుల సామాజిక వ్యవస్థలను తీర్చిదిద్దడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. ఇటువంటి పాత్ర ద్వారా శ్రీరాముని ఏకపత్ని వ్రతము, సచ్చిలము, త్యాగవిరతి, మున్నగువి ప్రజల్లో ప్రచారం చేయడం ద్వారా కనీసం కొందరైనా ఆ ఒరవడిలో పయనించి గలగడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

1. శ్రీ కొమ్మనమంచి జోగయ్య శర్మ, “యక్షగానములు” - భారతి 1954 జూలై - 353

అలా దాతృత్వంలో కర్ణుడు. శిబి, డీసీబి, మున్నగు పాత్రల ద్వారా వారి వారి త్యాగగుణిని ప్రజల్లో ప్రచారం చేసిననాడు స్వార్థాన్ని త్యజించి, పరుల కోసం ఎంతో చింత సహకారాన్ని అందించడమే. వరమోత్సాహమైన మానవజన్మకు విజయైన శాంతిని నిస్సందేహం సంస్కారవంతుడైన నభ్యమానవుడు తప్పక ఆలోచిస్తాడు. ఆ మార్గమే ఎప్పుడూ కూడా అదేవిధంగా భర్త ఆజ్ఞను శిరసావహించి, ఎన్నికష్టాలైనా ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధపడిన సీతలోని పాత్ర ప్రత్యం, అన్నకోసం వ్యనుభావ్ని త్యాగం చేసిన భరత లక్ష్మణుల సోదర ప్రేమ, ఇవన్నీ ఈనాటి ప్రజల్లో తుమ్మ ప్రభావాన్ని తప్పక చూపించి తీరతాయి.

అట్టి ఉదాత్తమైన పాత్రలతో కూడిన కథలను చెప్పునప్పుడు కథకుడు ఆ పాత్రలో లాభం లేనప్పటికీ పాత్రకావాలను మన కనులముందు సాక్షాత్కరింప చేయగలిగిన వాడు అను చెప్పే హరికథను ద్విగుణీకృతమైన రక్తతో నడిపించగలగడంతో బాటు పాత్ర యొక్క బెస్సత్వాన్ని తాననుభవిస్తూ ఇతరులకు చెప్పిన వాడౌతాడు. కనుక హరికథలో నాటకీయత ఎంత అవసరమన్నది మాలలో చెప్పడం కంటే కథకుని యొక్క కథలోని పాత్రల యొక్క బెచిత్రము, అవసరాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

గతకాలపు పరిత్ర పరిహాసకార భూమిలైన ఘట్టములు ప్రేక్షకులెదుట హియముగా బోధించునట్లు తన కథావస్తువును సంభాషణ రూపంగా మలచుకొని, పాత్రోచితమైన నటనను ప్రదర్శిస్తూ, సంభాషణ చాతుర్యంతో ప్రతిమాటను భావస్వరూపంగా పలుక గలిగినాడు హరికథలో నాటకీయత ఎంత వరకూ అవసరమో వృత్తంగా తెలుస్తుంది.

హరికథకు ఇవలసినది సంగీత సాహిత్యాలతోబాటు ముఖభావ ప్రదర్శన. ఎలాంటి అనుభవాలను కాని, అనుభూతులను కాని, తన నటనా సామర్థ్యం వల్లనే కథకుడు ఇతరులకు తెలియజిప్పగలుగుతాడు. ఏ రసపోషణకైనా కావలసినది చేరాలి నటన. దానికి తోడు భాషాశుద్ధి కలిగి, పద్యములు, కీర్తనలు, చక్కవి లాగాలతో ఆయా సన్నివేశాలకు సరిపోవునట్లు కూర్చుకొని, హరికథకుడు తన కథను అన్ని విధాలుగా న్యాయం చేకూర్చగలుగుతాడు.

ఇదే విషయాన్ని మరింత సూటిగా చెబుతూ శ్రీ యస్. రామానుజాచార్యులుగారు "ప్రకృత పలు నాటకం నాటకం నిర్వహించు సామానుగణమైన వాచికాభినయం, భావానుభవం కన్నా ఎక్కువగా లగించి సంగీతము, పాత్రోచిత నటన, ఆహార్యాలకాభినయము,

చక్కని వేషధారణ వలన సామాజికులను కంజీవ చేయగలుగును¹

పై వివరణ నాటకమందలి నటులను మాత్రమే కక్షేశించి ఇచ్చినప్పటికీ పారికథకునికీ కూడా ఇది చక్కగా అన్వయిస్తుంది. కథకుడు చేచికపై నిలబడినంత సేపూ ప్రేక్షకులకు హితబోధ చేసే విధంగా మాత్రమే తన పారికథను కొనసాగించాలి. అతడు పలికే ప్రతిమాటా ప్రజల్లో నైతిక విలువల పట్ల గౌరవాన్ని పెంచేవిగా ఉండేలా వలెను. తను చెప్పే కథలలోని పాత్రలైన సీత, సావిత్రి, చంద్రమతి మున్నగు వాని ద్వారా ప్రేక్షకులలో ఉండే స్త్రీలలో చక్కని భావ నంచలనాన్ని సృష్టించగలడు కథకుడు. అలాగే వీరపురుషుల అమరగాథలను రసవత్తరంగా చెప్పి, ప్రేక్షకుల్లో పౌరుషాన్ని రగిలించనూ వచ్చు, కేవలంపైర చెప్పబడినప్పటికీ ఆతని ప్రదర్శన మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి.

ఏ కళాకారుడుకానీయండి సమాజ పరిశీలనలో, ప్రకృత్యారాధనలో లీనమై వృద్ధయవైశాల్యాన్ని పెంచుకోవాలి. సమాజ, సంక్లిష్ట నాగరిక జీవితమందు తాను కూడా భాగస్వామి అయినప్పటికీ తదంతర్గత, మానసిక, ప్రకోపాలకు దూరమై పరిశీలకుడుగా తన భావసంతృప్తిని నిత్యమూ మననం చేస్తూ తన జీవితానికి మేలుగులు దిద్దుకోవాలి.

సమాజంలోని కామప్రవృత్తి భావాలకు దాసుడైన కళాకారుడు సామాన్య మానవుని గానే గోచరించును. అతడు ఎన్నటికీ కళాచైతన్య స్రవ్ణగా రాణింపలేడు. నిమృతరగతులందు విబిడికృతమైన జైన్యత్యాన్ని, ఉన్నత తరగతుల వారిలోని క్షుద్ర ప్రసర్తనలను ప్రేక్షకుల ముందుంచవలసిన నైతిక బాధ్యత కళాకారునిదే. ఇవన్నీ అతడు పోషించాలంటే ఆయా పాత్రలందు అతడు జీవించగలగాలి. ఆ సన్నివేశాలను అతడు అవగతం చేసుకోవాలి. వాటిని నాటకీయంగా వేదికపై మలచి ప్రదర్శించగలగాలి. పురాణ కథలకు సమాజపరమైన సన్నివేశాలను జోడించి ప్రేక్షకులకు హితబోధ చేయగలిగినప్పుడే నిజమైన కథకుడుగా రాణించగలుగుతాడు. అలాంటి స్థితిలోనే తన కథ ద్వారా స్వచ్ఛమైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని పొందగలుగుతాడు పారికథకుడు.

1. నటుడు - సమయస్ఫూర్తి - శ్రీ. యస్. రామానుజాచార్యులు - నాట్యకళ - 1967

హరికథలో హాస్యం

ప్రపంచ పరిణామమునకు, కళాపరిణామమునకును అవినాభావ సంబంధము కలదు. నిజానికి కళాప్రయోజనం విషయ-వాంఛాత్పస్తియా? లేక సదృశ్య సందర్శన ప్రాప్తికే సాధనమా? అనే ప్రశ్న ఉదయించిన నాడు “మానవాభివృద్ధికి విజ్ఞానం కర్మేంద్రియముల యొక్కయు, జ్ఞానేంద్రియముల యొక్కయు అనుభవముల రూపమున కళారూపమును పొందుచున్నది” అని సమాధానం చెప్పవచ్చును.

ఉత్తమ కళాకళన దీపింపు రసోత్పత్తి, ఆత్మ సంస్కారాన్ని నై జగుణ ప్రభావాన్ని, ఆధ్యాత్మిక సంపన్న సామర్థ్యాన్ని మొలకలెత్తించి, ప్రజ్వలించజేస్తుంది. ఎంతటి కళాసృష్టి అయినను చిత్తము నాకర్షించగలిగాలి, తద్వారా ఆత్మకేంద్రీకరణను పొందించాలి. నిజానికి రసోద్దీపితమైన ఆత్మకేంద్రీకరణమును సాధించగలిగిన కళాగిలానమే సత్యమైనది, నిత్యమైనది.

కళలన్నవి మానవాభ్యుదయోన్నతులకు చాలావరకు ప్రయోజనకారులని చెప్పడం అత్యుక్తం. ముఖ్యంగా చతుష్టయ కళలలో కవిత్వము, సంగీతము, అభినయము, శిల్పము చిత్రలేఖనము అనునవి ఆత్యంత ప్రధానమైనవి. ప్రధానములైన ఇట్టి కళల సమిష్టి రూపమే కొందఱు జానపద సూర్యమంగా, మరి కొందరు యక్షగానానికి రూపాంతరంగా, ఇంకా కొందఱు సర్వకళల సమాహార స్వరూపంగా పేర్కొన్న హరికథాప్రక్రమం.

హరికథకునకు భాషాజ్ఞాసంతోషాలు వ్యాకరణం, ఛందస్సు, అలంకార ప్రతిభ ఉన్ననాడు సాహిత్యంలో మరింత రాణించగలుగుతాడు. తాను చెప్పబోయే ఇతి వృత్తాలోని పాత్రీకరణంలో కుశలత, రసపోషణా విహారమునందు ప్రత్యేక సామర్థ్యము సంభాషణ సృష్టియందు యుక్తార్థము, చాతుర్యము మున్నగునవి విధిగా హరించవలసి ఉంటుంది. అంతేగాక సార్వజనీన, సాంఘిక, ఆధ్యాత్మిక, రాజకీయ స్పృశ్యము, సమాజమందలి వేషభాషలందు పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఉండాలి.

హరికథాంశన ఒకప్పుడు కేవలం భగవద్గథలతోనే సంబంధం కలిగి ఉండేది. కాని, కాలక్రమంలో సామాజికమైన మార్పులను సావధానంగా పరిశీలించిన కొందఱు, కథకులు పురాణ గాథలనే ఇతివృత్తంగా ఎంచుకున్నప్పటికీ సహజత్వము, సామాజిక సమన్వయ దృష్టియందుంచుకొని, సామాన్య ప్రజానీకం యొక్క కష్టసుఖాలు ప్రతిబింబించే విధంగా తమ కథలను మలచుకోవడం జరిగింది. కనుకనే నేటి హరికథ

జనబాహుళ్యంలో విశేషాదరణ పొంది, ప్రచార యోగ్యంగా మారింది.

ఇటీవల ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో “మన బుట్టు కడపై సైంచి బుట్టు పరిశోధన” అను వ్యాసంలో సైంచి పరిశోధకులు శ్రీ డేవియాల్ కెనెనేగర్స్ మరియు మరియు వినరిస్తూ, శ్రీ వై. రామచంద్రారావుగారు “పరిశోధ, బుట్టుకథ, వాటకం తెలుగు ప్రజల మహత్తర సంప్రదాయానికి సముజ్జ్వల ప్రతిబింబాలు. సంప్రదాయ పీఠములైన ఈ అభినయ కళలను పరిరక్షించడం, ప్రోత్సహించడం అందరి కర్తవ్యం”¹ అని తెలుగు సంప్రదాయ పీఠములైన మహత్తర కళలలో పరిశోధ కూడా ఒక చక్కని కళారూపమని వారు పేర్కొన్నారు. ఇదే సందర్భంలో వారు “పరిశోధలోను, పౌరాణిక నాటకాలలోను క్లౌకాలు వద్యాలు పాడతారు. వాటి అర్థం ప్రజలకు తెలియదు. కానీ బుట్టుకథలో ఎంతో అర్థం ఇమిడియున్న చిన్నచిన్న మాటలు వాడతారు. వదాలు సుళ్ళిమళ్ళి వివిపిస్తారు. ప్రేక్షకుల హృదయాలలో బలమైన ముద్ర పడే విధంగా ఇలా బుట్టు కథ ద్వారా ప్రజలకు మహత్తర సందేశం సందిస్తారు.” అని బుట్టు కథ యొక్క ప్రయోజనాన్ని పేర్కొంటూనే మరొక ప్రక్క నమావార కళగా పేర్కొనబడిన పరిశోధ యొక్క ద్వంద్వ ప్రయోజనాలను వారు అతి చక్కగా పేర్కొన్నారు.

పరిశోధలో సైచి బుట్టుకథ గురించి చెప్పిన సామరజన రంజితుని అప్పి హంగులతోపాటు, “క్లౌకాలు-వద్యాలు ఉంటాయి.” అని చెప్పడం ద్వారా ఈ మహత్తర కళ ఇటు పండితులను కూడా సమస్యలో ఆకర్షించగల సామర్థ్యం కలిగియున్నదని స్పష్టపడుతున్నది. పరిశోధకుడు సంగీత, సాహిత్యాలలోను, వేదవాఙ్మయంలోను కూడా పరిచయం కలవాడై ఉండాలనేది ఇక్కడ వివరించబడింది. అంతేగాక సంగీత సాహిత్యాలలోపాటు హాస్యంను పరిపాషణ, చక్కని రోకజ్జత, ప్రస్తుత రాజకీయ సంబంధమైన తగు మాత్రపు పరిజ్ఞానం - ఇన్నీ పరిశోధకుని కుండవలసిన కనీసపు లక్షణాలు.

భారతీయ సంస్కృతి కేవలమూరవారంకాదు. అనుభవ సాధిస్తున్నది. ఇది అప్పిద్వష్టి దిందువులను ఆత్మసాత్కృతమొనరించుకున్నది. విశావేక భవత్తత్వాన్ని సామాజికంగా అన్వయింపజేసేవాడు పరిశోధకుడు. సామాజికమైన ప్రయోజనాన్ని ఆశించే సమర్థుడైన కథకుడ. తాను చెప్పదలచుకొన్న విషయాన్ని నూటిగాను,

ఘాటుగాను కాక ఒక్కొక్క సమయంలో మకుమారంగాను, లలితంగాను చిన్నపిల్ల వానికి చేతిలో తీపి పెట్టిన విధంగా తన మధురమైన వాక్కులలో వివరించగలగాలి. ఇలాంటి సందర్భంలో ఆతనికి తనలోని సాహిత్య సంపదకన్నా ఒక్కొక్కపుడు వయస్సులో చమత్కారం, సౌందర్యం పరిపాషణము అత్యంతావశ్యకాలు.

పదకవితోపితామహాదు అన్నమయ్య ఒక చోట తనమనసును ఆర్తితో హెచ్చరిస్తాడు.

“అప్పుడు చూచెదవో అధికుల నధముల

తప్పక మెచ్చిరి యిదే తలచవో మనసా!”

ఓ మనసా! లోకంలో అధికులెవరో, అధములెవరో ఆసందర్భము వచ్చినప్పుడే గ్రహింపదగునునుమా! ఇదే నీకు హెచ్చరిక. దీనిని చక్కగ భావించుకొనుము” అని దీని తాత్పర్యము.

మానవుని మనుగడకు సంబంధించి, భౌతికమైన జీవితం కన్నా, ఆధ్యాత్మిక సంపద అతి ప్రధానమైనదని బోధించిన మహాత్ములు మనకెందరో గలరు. “మనను స్వాధీనమైన మనకు మంత్రతంత్రములతో పవిత్రదని నచ్చజెప్పాడు త్యాగయ్య. కనుక ఒకరికి చెప్పే ముందు ఏ విషయమైనా కథకుడు తాను ముందుగా దానిని గురించి కూలంకషంగా తెలుసుకోవాలి. అందరి కష్టనష్టాలను అవగాహన చేసుకోవాలి. జీవితంలో ఏది ప్రధానమో మరేది అప్రధానమో ఆలోచించాలి. అప్పుడు తాను విప్పించి దలచిన విషయం ఎదుటే వారికి ఏ విధంగా చెప్పవచ్చునో, చెప్పే మెప్పించవచ్చునో మెప్పించి వారిని చెడు మార్గం నుండి తప్పించవచ్చునో, తప్పించి దివ్యమార్గ వధానుపైకి మారడానికి ఆతనిని ఒప్పించవచ్చునో ఇవన్నీ ఆతడు ముందుగా యోచన చేయాలి. ఇలాంటి విషయాలను నాటి మహానుభావులు మనక సూచనప్రాయంగా సూత్రీకరించి ఇచ్చినవే. పారికథకుడు అట్టివారి జీవితాలనుండి పరమోత్కృష్టమైన సన్నివేశాలను పరిగ్రహించి, తాను ప్రవచించే విషయాలలో వాటిని రంగరించి, బోధించగలగాలి.

పారికథపండిత పామరజన రంజకమైన, దివ్యకళారూపమని పలువురు ప్రముఖులు ప్రశంసించిన విషయం ప్రపంచ సరిద్దరమైనదే కనుక పారికథకుడు నిశ్చల చిత్తుడై, నిర్వికారుడై యోగిగాతన జీవితాన్ని సాగించుకోవాలి. మనో విగ్రహం కొరుడైన అభిముడు చిన్న పని చేయవలసి వచ్చినా అదేదోతన తలకుమించిన బరువుగా భావించి కంట చెందుతాడు. కానీ విగ్రహమున కలవాలుపడిన యోగీంద్రుడు జనకారులవలె సంగ రహితుడై యుండును. కనుక ఎంతటి ఒడుదుడుకులనులెక్క

చేయక నిశ్చలచిత్తుడై మనోవికారములకు తాపీయిక పరివార్ణముగా పరిపక్వతచెందుతాడు.

హరికథకుడు ముందుగా తనను తాను సంస్కరించుకొని, పిమ్మట వ్యక్తి సంస్కరణకు, సంఘ సంస్కరణకు, తద్వారా దేశ సంస్కరణకు పాటు పడవలసియున్నది.

కాకు: కృష్ణ, పిక: కృష్ణ

కోభేద: పిక కాకయో: ?

వసంతకాలే సంప్రాప్తే

కాకు: కాకు: పిక: పిక: 1.

అని చెప్పినట్లు కాక, కోకిల చూచేందుకు ఒకేవిధముగా పైకి కనిపించినప్పటికీ వసంత కాలం రాగానే వాటి భేదం ప్రకృతే నిర్ణయించినట్లు మానవులంతా పైకి ఒకేవిధంగా కనిపించినప్పటికీ సరియైన సందర్భము కలిగిన ప్రభు విజ్ఞాలు, అజ్ఞాలు అని వేర్వేరుగానే ప్రకటింపబడతారు. కథాకథన మొనరించే కథకుడు తాను సంఘంలో ఒకడే అయినప్పటికీ ఆ సంఘంలో ఉండే అనేక లోపాలను ఎత్తి గాన, సామాజికులను అంధకారం నుండి వెలుతురులోనికి, అజ్ఞానం నుండి సుజ్ఞానంలోనికి మలచగలిగే సంస్కారం అతనిలో ఉండితీరాలి. ఈ సందర్భంలోనే కళాకారుడు తక్కిన మానవులకంటే వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు. మానవమనుగడను తీర్చిదిద్దే నైతిక బాధ్యతను కలిగి ఉన్నాడు కనుకనే అతని జీవితం ఒకరకంగా అసీధారావ్రతం.

కథకుడు ఏ పని చేయాలన్నా దానిని గూర్చి పలుమార్లు ఆలోచించాలి. ఏ పలుకు పలికాలన్నా ఆచి, తూచి పలికాలి. తన పలుకులు సామాజికుల స్వాంత్యములను కదలించి, కరగించి ఉన్నత పథంవైపు వారిని పయనింపజేయాలి. కనుక హరికథకునిగా జీవితాన్ని సమర్థవంతంగా కొనసాగించడం, అందరికీ సాధ్యంకాదు. వేదికపై నిలిచిన కథకుడు పురాణాలను పుక్కిట పడతాడు. వేదాలలో సారాన్ని మథనం చేసి సామాజికులకు అమృతోపమానంగా అందిస్తాడు. తన సంగీత మౌఢ్యంతో వారిని ఏవేవో లోకాల్లో, విహరింపజేస్తాడు. సమాజంలో ఉండే అనేక లోపాలను ఎత్తిచూపి వాటికి పరిష్కార మార్గాలను కూడా సూచిస్తాడు. పిల్లన్నీటితో పాటు సామాజికులకు విసుగు కలుగనీయుకుండా ఉపగతిలుగానో, అస్పృశ్య సన్నివేశానికి సరిపడునట్లు ఇతరులతోనో చక్కని వాగ్వివాదాన్ని కథాకథన

వాచావికే భంగం కలుగకుండా చాచేసి ప్రజలలో సప్రసృతమైన వికసించజేస్తాడు.

హరికథలో నాటకీయత ఉండాలనే అంశంపై ఇంతకు ముందే కొంత నా అభిప్రాయాన్ని ప్రముఖుల అభిప్రాయాలను కూడా వ్యక్తీకరించి యున్నాను. బాలకంలో అనేక మంది వ్యక్తులు అనేక రకాల పాత్రలను పరిపోషిస్తూ, వారి వారి పాత్రలకు వ్యాయం చేకూరేలా పటిష్ట, సమిష్టిగా నాటక విజయానికి వారందరూ కృషి చేస్తారు.

బాలకంలో నటించే పాత్రధారులకు కొన్ని సూచనలిస్తూ శ్రీ శ్రీ వివాస చక్రవర్తిగారు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయం ఇక్కడ పేర్కొనడం అవసరం. "పాత్రకు అనుగుణంగా, వయస్సా, హేతుబద్ధంగా, ఆలోచనా పూర్వకంగా శ్రమించి, అనుభూతి చెందమనే అంతర్విధానాలను పాత్ర భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక, జీవితానికి అనుసంధించడమే పాత్రగా జీవించడం. నటుడు తనలోని మానవ స్వభావాలను పాత్ర జీవితంలో పొందుపరచాలి. తన ఆత్మను పాత్రలో ప్రతిష్ఠించాలి. మానవుల అంతర్జీవిలాన్ని పుష్టించి కళాత్మకంగా వ్యక్తీకరించాలి. అయితే ఈ విధమైన కళాసృష్టికి సృజనాత్మక చిత్తవృత్తి అంటే అవశ్యం ఎంతైనా అవసరం. అవశ్యకత ఉత్పత్తి స్థానం ప్రత్యేక చైతన్యవంతు. చైతన్యం ద్వారా ప్రత్యేక చైతన్యవంతును చేరుకొని అవశ్యంతో నటించే ఈ శాస్త్రీయ విధానాన్ని "స్టానిస్లావస్కీ" (1863-1938) విధానం అంటున్నారు. ఈ విధానానికి మొదటి మెట్టు ఏకాగ్రత. ఏకాగ్రతతో ప్రారంభించి, భావనాశక్తి ప్రక్రియ, కండర సామర్థ్యం, విశ్వాసం, ఉద్వేగస్ఫూర్తి, సంస్కరణ, అను వర్తనల ద్వారా ప్రత్యేక చైతన్యవంతును చేరుకోగలుగుతాము." అప్పుడు అవశ్యం అవిచ్ఛిన్నంగా ప్రసరిస్తోంది. నటన కళాసృష్టి జరిగి, ప్రేక్షకులకు విశ్వాసం కలిగి, రసానందం పొందగలుగుతారు" అని వారు తెలియజేశారు. బాలకంలోని పాత్రధారులందరూ సైనిక చిహ్నాలను మూతలను పొటించినప్పుడే ఆ బాలకం రక్షకదుతుంది. కాని హరికథలో మాత్రం కథకుడొక్కడే అన్ని పాత్రలనూ పరిపోషిస్తూ, నవరసాలను తానే విర్జిలస్తూ సామాజకులకు రసానందాన్ని కలిగిస్తూ వారిచేత "పెభావో ఆపింపయ్యే"వాలి. ఇది ఒక రకంగా కథకుడు చేసే అష్టావధానమే అని చెప్పాలి. హరికథలో శృంగారం, బీభత్సం, రౌద్రం ముప్పగుపవరసాల పోషణ కళా విధానంతో అంతర్లీనంగా వచ్చే వచ్చినచోర ద్వారా అభివ్యక్తమవుతున్నాయి. కాని సవరసాలలో ఒకటిగా చెప్పబడు వాస్యరసం హరికథలో ఏ మార్గంలో ప్రవేశిస్తున్నది?

ఆలోచించదగిన విషయం.

క్ల. 1 శృంగర హాస్య కరుణా రోద వీర భయానకా

దీభత్వాద్యుత శంతాశ్చ నవ - నాట్య దూ న్మృతా

అని పూర్వాశించారికులు హాస్యానికి నవరసాలలో మునుపటి స్థానమిచ్చి వత్తిరించారు. అట్టి హాస్యం ప్రాచీన సాహిత్యం నుండి నేటి వరకు ఏదో ఒక రూపంలో మనకు దర్శనమిస్తున్నే ఉన్నది. మహాభారత నుండలి ఉత్తరకుమారుని పాత్ర మొదలుకొని, మృచ్చ కటికనుండలి శారుడు, సురజాడవారి గిరీము, చిలముర్తి వారి గణపతి, పానుగంటివారి జంఘాలాపి మున్నగు హాస్య పాత్రలు వృద్ధిచెందిన తీరుతెన్నులు పరిశీలిస్తే నాటి నుండి నేటి వరకూ గల కవులకు హాస్యంపై ఎంతటి ఆదరాభిమానాలు గలవో అభివ్యక్తమౌతున్నది. మన నాటకాలలో విదూషక పాత్ర కొన్ని ప్రబంధాలలో కానవచ్చే నర్మన చిమపాత్ర మున్నగువి కేవలం హాస్య రసపరిపాషణముకొరకు సృజించబడినవి. ఈ సందర్భంలో హాస్యానికి గల చరిత్రను యుత్కారంగా పేర్కొన్న శ్రీ రావూరి వెంకట సత్యనారాయణరావుగారి వలుకులు పరిశీలిస్తూ : “హాస్యానికి చరిత్ర ఎంతవీ ఆలోచిస్తే మృదుకు ఉన్నంత చరిత్ర ఉంది. నడుడికి ఉన్నంత చరిత్ర ఉంది. అది మానవుడు కూడా మృదువు తన అనుభూతిని అందిన విధంగా అనుభవించి ఉంటాడు. అతనికి అందులోగల అంతరాత్మం, పరమార్థం అర్థం కాకపోవచ్చు. మానవుని యోచనా శక్తి అధిక్తమైన కొద్దీ హాస్యం మీద అభిలాష పెరిగి ఉంటుంది. దాని కోసం అనేకవిధ ప్రారంభించి ఉంటాడు. నవ్వించగల వాడెవరా? అనే ప్రశ్నలోనే హాస్య కళాకారులు బయలుదేరి ఉంటారు”.¹

రుచులలో ఉప్పునకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో రసములో హాస్యానికి అంత విలువ ఉన్నది. అందుకే సంస్కృత నాటకాలు మొదలు దేశ రమణ వరకు ఈ హాస్యానికి గౌరవం, విలువ ఇస్తూనే వచ్చాయి. అటు పానురులు, ఇటు నందితులూ ఇరువురినీ అరిగిస్తూ వస్తున్న ఈ హాస్యం కొంత మోటుగాను, వెగుటుగాను ఉంటుందని ఈనాడు మనకు విపించిన ఒకనాడు ప్రతి ప్రక్రియలోను 4వీ అత్యంత ఆవశ్యమైనదిగా భావించబడింది. నాటి కాలంలో రాజాంతస్తులలో రాజా,

4. తెలుగువాణ్ వెలుగులో హాస్యం శ్రీ రావూరి వెంకట సత్యనారాయణ రావు.

రాణులకే పల్లెలో సామాన్య జనులకే కూడా సరిసమానమైన వినోదాన్నిచ్చి వారందరి గౌరవాన్ని పొందగలిగి ఆనాటి హాస్య పాత్రలు.

నిజానికి ఈ హాస్య పాత్రలు విజ్ఞాన యుతమైనవి కాకపోయినా అవిలేకుంటే ప్రజలను ఆకర్షించలేమన్న విషయాన్ని ఆనాటి నాటక కర్తలు బాగా అవగాహన చేసుకొని ఈ పాత్రలను పోషించేవారు. అట్టే విధూషకుడు, తోలుబొమ్మలులో బంగరక్క, జాట్టు పోలిగాడు మున్నగునవి.

నాటి యక్షగానాలలో కూడా చాలా హాస్య ప్రధానమైన సంప్రదాయక పాత్రలు ఉన్నట్లు కొందరి రచనలు సాక్ష్యపెస్తున్నాయి. ప్రతి యక్షగానంలోను అందరి ఇతి వృత్తం వేరైనా హాస్య పాత్రలు ప్రతి దానిలోను ఉంటూ వచ్చాయి. ఈ పాత్రలన్నీ కేవలం హాస్యం కోసం ఉద్దేశించ బడ్డవే.

హాస్యాన్ని గూర్చి శ్రీ ఎల్లోరాగారి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలిస్తే “అన్ని కాలాలలోనూ, అన్ని తరహా ప్రజలను సక్కున నవ్వించగలిగింది హాస్యం. నవ్వని, నవ్వలేని, నవ్వురాని మానవుడు ఉండనుకోను హాస్యం లేనిదే శృంగారమే లేదేమో. అందుకే మన పాక్షణికులు హాస్యం శృంగారానికి మైత్రీ రసమన్నారు. ముఖ్యంగా హాస్య రసం నాటకంలో ముఖ్యం. అందుకే హాస్య పాత్రలను ప్రతి నాటకంలోనూ ప్రవేశ పెట్టారు. ప్రేక్షకులకు అవి వినోదాన్ని కలిగించే ఉద్దేశంతోనే సంస్కృత నాటకాలలో వియోషకుని పాత్రలను సృష్టించినద”¹ అని స్పష్టపరిచారు.

పైన పేర్కొనబడిన విధూషకులు రాజునకు మంచి మిత్రులు. అంతేగాక అతనికి ఆపులుగా, ఆత్మీయులుగా ఉంటూ క్షేప్త సమయాలలో రాజుకు చక్కని సూచనలిస్తూ ఆపనరమైతే ఒక్కొక్కప్పుడు మందలిస్తూ కూడా ఉండేవారు. కొన్ని పౌరాణిక నాటకాలలో ఈ రకమైన పాత్రలు ఈ నాటికే మనకు దర్శనమిస్తున్నవి.

తెలుగులో అనేక ప్రక్రియలతో హాస్యం కోసం ఒక పాత్రని ప్రత్యేకంగా సృష్టించేవారు. అందుకు కారణం ప్రక్రియ ఎంతటి విశిష్టమైనదైనప్పటికీ హాస్య పాత్రలేకుంటే అది రక్త కట్టదనే భయం వారిలో చాలు చేసుకోవడమే.

“తెలుగు హాస్యంలో సున్నితత్వమూ, పురుషాధిపత్యము, గిరిగింతలు ఎక్కువ. హాస్యానికి కూడా చక్కని ప్రమాణాలున్నవి. హాస్య రచనలు తెలుగు జాతికి వెన్నెం

1 యక్షగాన ప్రబంధాలు - విహితులక లక్షణాలు, 'ఎల్లారా' 1964 నాట్య కళ అక్టోబరు.

తోరణాలు. తెలుగు హాస్యం కెరటాలుగా బయలుదేరి, ఇంకే పోకుండా భాగ్యవరకూ ప్రవహించింది. సజీవ ప్రపంచంగా చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది”¹ అని శ్రీ సత్యనారాయణ గారు హాస్యానికున్న ప్రాధాన్యతలను, అలాగే కాపాడి, కొనసాగించవలసిన బాధ్యతను నొక్కి వక్కాణించారు.

తెలుగు హాస్యానికి చరిత్ర చాలా కాలదను విషయం మాత్రం ఎవరూ కాదనలేనిది. మనసారా నవ్వడం ప్రతి వ్యక్తికీ భగవంతుడిచ్చిన వరం. రోజులో ఎంత ఎక్కువగా నవ్వగలిగితే అంత ఎక్కువ మనశ్శాంతిని పొందవచ్చునని కూడా కొందరి విశ్వాసం. నవ్వుతూ అనేక బాధలను మరిచి పోగలమనేది ప్రతి వ్యక్తికీ స్వానుభవమే. కనుక మన దేశపు ప్రదర్శనలలోని హాస్య పాత్రలు చాలా ప్రాధాన్యమును వహించి ఉన్నాయనే విషయం అందరంగీకరించిన సత్యం.

కళలు ప్రథమంగా వినోదం కొరకు సృష్టించ బడ్డవే. ఆ వినోదం ద్వారా విజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తున్నాడు కళాకారుడు. అందు వేదికపై ఉన్నంతవరకూ ఒక తపస్వి కావాలి. బాహ్యవలారపరిస్థితుల ప్రభావమాలనిపిస్తే పడకూడదు. వీర, శృంగార, భీభత్స, రౌద్రములు... చిత్ర చాంచల్యమెచ్చటనూ కనిపించకూడదు. ఇవేగాక అతనికి అజ్ఞాత ప్రజ్ఞ చాలా అవసరం”.

చక్కని వాక్యాతుర్యము, ప్రసక్తాను ప్రసక్తంగా చలోక్తులు విసరుట, విసువెత్తెడు సభికుల నవ్వించుట, అతని ప్రతిభకు తార్కాణమని”² తన నటనలోని బాధ్యతను గూర్చి నటుడు హెచ్చరింప బడినాడు. నటుడన్నవాడు తాను ధరించు పాత్రలలో తాదాత్మ్యం పొంది, వాని ద్వారా పలురకముల మనస్తత్వములను నటన రూపమున వ్యక్త పరచి, తద్వారా సామాజికులలో మార్పును తీసికొని వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. కళల యొక్క నిజమైన పరిమాణవి ఇదే.

నటుడన్న పదానికి నాటకమందలి నటుడను అర్థమునే చెప్పుకొనవలసిన అవసరం లేదు. నాటకమందలి పాత్రలను అనేక మంచి పరిపోషింపగా వివిధముల ప్రపంచితే కథకుడు ఆ పాత్రలన్నింటిని తానొక్కడే పోషిస్తూ, సందరాల్చిత్యం గా శృంగార, వీర, రౌద్ర, కరుణ రసాలను మాత్రమేగాక నాటకమునందలి నటులకుని పాత్రకూడా తానే పోషిస్తూ, హాస్య రసాన్ని కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహించవలసి

1. తెలుగు వాణ్, “తెలుగులో హాస్యం” శ్రీ రాహుళి వెంకటేశ్వరనారాయణ గారు, పు.29.1.

2. శ్రీ యస్. రామానుజాచార్యులు “నటుడు - నయనమూర్తి” నాట్య కళ 1967 పి. పు.27.

అంటుంది. ఈ పై సందర్భాలలో కథకుడు ఏ రసాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినా తాను చెప్పే విషయం రసాభాసమై పోతుందన్న విషయం అడుగడుగునా మననం చేసుకుంటూ ముమ్మందుకు సాగిపోవాలి.

ఈనాటి హరికథ యక్షగాన - రూపాంతరమే అవిసలువురు ప్రముఖులచేత అంగీకరించబడిన ప్రక్రియ. అందువలన యక్షగానములకు అనువర్తించే అనేక విషయాలు హరికథకు కూడా తప్పక అన్వయించబడతాయి.

ప్రబంధములవలె యక్షగానములు కూడా ప్రాయీకముగా - శృంగార ప్రధానములే. కొన్నింటలో మాత్రము ఆటవికులు, గొల్లలు, ఎఱుకత, కేతినాయుడు, మొదలగు ప్రాకృత పాత్రలను ప్రవేశపెట్టి, వారిచే వికోద ప్రసంగములు చేయించుచు, హాస్యమును కూడా సమిపపరిచి లేక పోలేదు. వారి భావకూడా పాత్రోచితముగా వాడుట గమనించదగిన విషయము"1 అని యక్షగానములను గూర్చి చెబుతూ శ్రీ జోగయ్య శర్మగారు అందలి హాస్య పాత్ర ప్రస్తావన చేసియున్నారు. వారి ఈ రకమైన హాస్య పాత్రలయొక్క సంభాషణ నరళికి ఉదాహరణలుగా కొన్ని అంశాలను పేర్కొనడం చూడవచ్చు.

1. చెంబుల మాటలు : ఒరే ఒరే సిన్నా వారె వారె లక్కా ! ఒరే ఒరే కుళ్ల ఈ మొగపాల వాకిట ఎంత పాడవురా
2. ఎఱుకత : సీరాజ గోపాల చడలంకార ! దక్షిణ దోరకా వాన ! నక్కల్లని సామి! మీ వేస్తే వావాక్కున నిలిసి, నా తలపున నిలిసి నల్లని హక్కిచ్చి, నక్కల్లని హక్కిచ్చి ఈయమ్మ తలసిన తలపు తార్కాటగా పరికవయ్యా సామి !"
3. గొల్లల బాష : ఒరే ఒరే సిన్నెంక ఒరే ఒరే పెద్దెంక మన కిచ్చమ్మకు వచ్చిన గాచారం తీరెనే మనకాయితార మొద్దురా ఒరి.
4. విద్వాంసుల వివాదము : ఈ మాటలు మధ్యస్థులు వింటారెండువాడు : వీవు విన్నదికాక మధ్యస్థులూ వినవలెనా?

మొదటివాడు : అదిగాదయ్యా నేను సమానాధికరణంగా ప్రసంగిస్తే ఏడు వ్యధికిరణంగా కూతలు పెట్టుచున్నాడు. ఒరే నీవే విద్వాంసుని కొడుకువీరా :

1. యక్షగానములు - శ్రీ కొమ్మనమంచి జోగయ్య శర్మగారు - భారతి 1954 - అక్టోబరు, పుట 353.

ఈ రకమైన హాస్యం యక్షగానాలలో కలదని శ్రీ జోగయ్య శర్మగారు ఉదహరించారు. నాటకాలలో హాస్యం ఇంత స్పష్టంగాను, సుకుమారంగాను ఉండేదన్న విషయాన్ని పై ఉదాహరణలు సాక్ష్యమిస్తూ బలపరుస్తున్నవి.

అయితే ఈ హాస్య రస పరిపోషణ హరివంశంలో ఏవిధంగా జరుగుతున్నదను విషయం పరిశీలనకు వస్తే సమాధానం చెప్పడం కష్టతరమైన విషయం.

సాధారణంగా పూర్వపు నాటకాలలో విదూషకులు, ప్రస్తుత సాంఘిక నాటక ప్రదర్శనల్లో కేవలం హాస్యం కోసమే నృప్తించబడిన ఒక పాత్ర, జానపద కళారూపంగా పేర్కొనబడిన బుట్టుకథలో హాస్యరస పోషణాద్వారే వేదిక నరింకరించిన మరొక వ్యక్తి - వీరందరూ తమ తమ పాత్రలను బాధ్యతతో నిర్వహించడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ.

నిజం చెప్పాలంటే హాస్యరస పరిపోషణ అత్యంత కష్టతరమైనది. కథకుడు కరుణ రసాన్ని పోషించవలసివస్తే తాను కన్నీరు పెట్టి సామాజికుల కంటపీరు రప్పిస్తాడు. అదే రొద్ర రసాన్ని ప్రదర్శించవలసి వచ్చినపుడు తాను కల్లెరజోస్తే ప్రేక్షకుడు పళ్ళుసలుపట లాడిస్తాడు. కాని హాస్య పాత్రను ప్రదర్శించవలసి వచ్చినపుడు తాను నవ్వకుండా ప్రేక్షకుని కడుపుబ్బ నవ్వించాలి. ఈ విషయంలో ప్రముఖ చలనచిత్రనటుడు కేర్తేశులు శ్రీ రాజబాబుగారి అభిప్రాయాన్ని తెలియచేస్తూ శ్రీకాంతాల శ్రీనివాస రెడ్డిగారు “మనం నవ్వే ఎదుటివారిని నవ్వించడం గొప్పకాదు. మనం నవ్వకనే ఎదుటివారిని నవ్వించడం గొప్పకళ”¹⁰ అని పేర్కొన్నారు.

హాస్యనటుడుగా అందరినీ అరిరించిన శ్రీ రాజబాబుగారు స్వానుభవంతో చెప్పే, ఈ మాటలు అక్షర సత్యాలు. హాస్య రసపోషణలో కథకుడు ఏ మాత్రం ఏకాగ్రుడైపోయి ఉన్నా ఆ పాత్ర రసాభాసమై సామాజికుల గౌరవాభిమానాలకు దూరమైపోతుంది. ఈనాటికి చింతామణి మున్నగు నాటకాలలోని హాస్య పాత్రధారాలు సామాజికుల హృదయకు హఠాత్ శాశ్వతంగా నిలిచిపోవడానికి వారివారి పాత్రపోషణలో వారు నిష్ణాతులు కావడమే కారణమని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చును.

సర్వకళల సమాహరణ రూపమైన హరికథలో సవరసాలూ పరిపోషించబడాలి. అన్ని రసాలను కథకుడు ఏకాగ్రచిత్తుడై ఒకరకంగా పరకాయ ప్రవేశం చేస్తూ నమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తాడు. సుమారు మూడు గంటల కాలం కథానవచనం

సాగుతున్న సందర్భంలో కథకుడు ఏవో కొన్ని సన్నివేశాలలో మధ్య మధ్య హాస్య రసాన్ని పోషిస్తూనే ఉండాలి. అయితే ఈ హాస్యమున్నది పొద్దులు దాటకుండా, పాత్రాచిత్రీకే భంగం వాటిల్లకుండా కథాకథన విధానం కుంబువడకుండా నిర్వహించడంలోనే కథకుని యొక్క సమర్థత ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పడం సమంజసంగా ఉంటుంది.

పాఠాణిక గాథలను ఇతివృత్తాలుగా తీసికున్నప్పుడు సాధారణంగా పురాణ పాత్రలు ఏదో ఒకరకమైన హోదాను కలిగిఉంటాయి. అట్టి పాత్రల యొక్క మనః ప్రవృత్తులలో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్ని దోషాలు కానవచ్చినప్పటికీ కథకుడా పాత్రలను చురుకైనగా చూస్తూ వెకిలిగా మాట్లాడుతూ, వారికి తన ఇష్టమొచ్చిన పేర్లు పెట్టి నిందించడం వ్యాసా చవకబారు హాస్యాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నించారు.

ఈ సందర్భంలో శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షితదాసుగారు కథకుని వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తుకు తెస్తూ “పరతత్వ ప్రబోధానికి ఆకరమైన గురుపీతాన్ని అధిష్టించిన హరికథకుడు పామరాతి పామరుడై జానపద సంతుష్టికై మానమర్యాదలు మరిచి, ఆకలాయయై, అగ్గీలాలతో, అసభ్యవర్తనతో, అసహ్యకర వికలాట్టహాసాలతో, పాడు వేషాలతో, పచ్చిమోసాలతో, పొరకాయ కోతలతో, తరహాకుమించిన మోలాదులతో, తప్పుడు కూతలతో వింత పశువై విజయ ధ్వజమెగుర వేద్దామనుకోవడం ఏకే మనిషించుకోదు”¹ అని తమ వ్యాసంలో విమర్శించారు.

కథకుడు మొదట గుర్తించవలసినది నభను. ఆ సభలో పరివేష్టతులైన వారిలో తనకన్నా అధికమైన జ్ఞాన సంపన్నులు ఉంటారను విషయం అతడెన్నటికీ మరువరాదు. హరికథ పామర జనులకు సంబంధించిన జానపద మార్గమే కాదు, సాహితీ, సమర రంగాలలో నమానమైన ప్రతిభ కనపర్చిన ధమునాథ భూపాలుని పంట వారిని విశేషంగా ఆకర్షించిన యక్షగాన ప్రక్రియ యొక్క రూపాంతరం. అట్టి ఈ రథ వండిత ప్రకాందులను విశేషంగా ఆకర్షించగల ఔన్నత్యాన్ని కలిగి ఉన్నదను విషయం అతడు మరువరాదు. ఇది ధక్తే భావ ప్రబోధితమైన ఆధ్యాత్మిక దీప్తి వైజ్ఞానిక విక్షేపం. విజ్ఞాలైనవారిందరో హరికథ యొక్క ఉత్కృష్టతను ప్రశంసించారనే విషయం ముందుగా కథకుడు గ్రహించాలి.

1. హరికథ పద్ధతి - శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారు - రెండో ప్రసంగం.

నేటి హరికథలలో హాస్య రస పోషణకు కొందరు కథకులు ఆలంబనగా తీసుకుంటున్న కొన్ని సంఘటనలను క్షీణ శ్రీ బమ్మరి మడక మాధవ రాయశర్మగారు. ఈ క్రింది విధంగా తెలిపి, వాటిని విరసించారు.

“1. కథాకథనమొనరించు దాసులు పట్టకథలు చెప్పుదురు. అందరూ చెప్పరు. కొందరే చెప్పుదురు. కాని దానివలననే కథ రక్తి కట్టునవి భావించుట తప్పు.

2. కొందఱు కథకులు వినుటకు వచ్చిన ప్రేక్షకులలోనున్న వనితలకు అనువర్తించునట్లు నిందా పరిహాస వచనములు విసురుదురు.

3. కొందఱు కొన్ని వర్ణములవారి కంత స్వరములను వికృతముగ వికటముగా పరిహసించుదురు.

4. మఱికొందఱు ద్రవ్యదాతలను, ఉభయమిచ్చిన వారిని, కానుకల విచ్చు వారిని స్తుతించుదురు”.¹

పైన పేర్కొనబడిన అంశములన్నీ కథకులు ప్రేక్షకులను నవ్వించు ప్రయత్నములే. పామరజనులు వాటికి విరగబడి నవ్వి పెబానవిమెచ్చుకొనవచ్చును. కాని కథకుడు మాత్రం పామరుడు కారాదు. అతడు ఎన్నటికీ ఎండితుడే. కనుక కొందరిని మాత్రమే నంతుష్టులను చేయు చవకబారు హాస్యాన్ని అందించడానికి కథకుడెన్నడూ ప్రయత్నించరాదు.

హాస్య లక్షణాలను ఆచార్య కాకర్ల వెంకటరామ నరసింహంగారు తమ సాహిత్య దర్శనంలో ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నారు.

“వికృతములైన ఆకారము, వాక్కు, వేషము, చేష్టలు ఇత్యాదుల యొక్క వేడుక వలన హాస్యము కలుగును. దానికి హాస్యము స్థాయి భావము - వికృతాకార వాక్చేష్టాదులు కల దేనిని చూసే జనులు హసించుదురో అది దీనికి ఆలంబనముని వచింతురు”.²

పూర్వం నాటకాలలో పై లక్షణాలన్నీ కలబోసి, విదూషకుని పాత్రను సృష్టించి, హాస్య రసాన్ని సమర్థవంతంగా వాటి నాటక రచయితలు విర్వహించారు.

1. బమ్మరి మడక మాధవరాయశర్మగారు - నాటకశాస్త్రం - 1965వ. పు.31

2. సాహిత్య దర్శనం పు.222

అప్పటి ప్రేక్షకుల అభిరుచులను బట్టి విదూషకుని మాలలలోని నివోదం వారిని బాగా ఆకట్టుకొన్నది.

తరువాత కాలంలో నవలా సాహిత్యంలో కూడా హాస్య రసం అతి చక్కని పాశ్చాత్య రంగరంగుల పామాజికులకు గిలిగింతలు పెట్టింది. ఒక రకంగా ఆధునిక సాహిత్యంలో హాస్య పాత్రలు వేళ్లమీద లెక్క పెట్టేవిగా మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ అవి ఎన్నటికీ మరువలేనివి, మరపురానివిగా చిత్రింపబడినవి. “శ్రీ గురజాడ అప్పారావుగారి కన్యాశుల్కంలో హాస్యం కదను త్రొక్కింది. నిత్య జీవితంలో ఎక్కడ వడితే అక్కడ ఎదురయ్యే పాత్రల్ని ఏరుకుని వాటి చిత్రణలో హాస్య రసాన్ని గుప్పించి మెచ్చుపొందారు. ఇందలి గీతం ఒక అద్భుత సృష్టి”¹ అని లభినందించబడినదీ గీతం ప్రాత. అయితే గీతం ఆధునిక నాగరికతా సంస్కరణ, ఆంగ్లభాషా పరిచయం, కలిగిన వారిని మాత్రమే ఆకర్షించగలిగాడు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో గీతానికిన్న గుర్తింపు పల్లెప్రాంతాలలో అంతగా కనిపించదు. గీతం హాస్యం కొంత వరకు ఆంగ్ల భాషాపదాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.

అదే విధంగా మొక్కపాటి వారి ‘పిలక’ తరువాత వచ్చిన భారీష్టరు పార్వతీశం కూడా కొంతవరకు గీతం లాగా కనబడితాడు. లండన్లో పార్వతీశం ‘హ్యూ’ సంఘటనలలోని హాస్యం ఆర్థంచేసికోవడానికి కొంత నమయం ఆవనరమౌతుంది. ఆ పైని హాయిగా నవ్వుపెస్తుంది. ఈ పాత్రకూడా హాస్య రస పరిపోషణలో గుర్తింపు పొందినదనే విషయం అందరూ అంగీకరించినదే.

ఇక చిలకమర్తి వారి ‘గణపతి’ తెలుగు పాఠకలౌకిక ఏనాటికీ మరువలేనిది. ఈ పాత్రలక్షణాలను పరిచయం చేసే సందర్భంలో కవి పలుకులు పాఠకులను మనసారా నవ్విస్తాయి. “భగవంతుడు నిర్దేతుక జాయమాన కట్టాక్షముచేత గొంపఱకు జాల్యము నందెయిడునకు తగిన ప్రజ్ఞాతిచ్చుచుండును ఈశ్వరానుగ్రహముచేత భగవానుడగు శంకరాచార్యుడేడవయేటనే పాంగ వేదాధ్యయన సంపన్నుడయ్యెను. ఒక వినిపిన యేటనే కవిత్వము చెప్పుచు హాస్య చిన్మ సుకృతము చేతనో ఏమో గంగాధరునకు కూడా పట్టి ఆద్భుత ప్రజ్ఞ చిన్ననాటనే కలిగెను. అది భోజన విషయమైన ప్రజ్ఞ.

అంగరపచన వాఙ్మయ చరిత్రలో చిలకమర్తి లక్ష్యనరసంహం కవిగారిది

సమున్నతస్థానం. “తెలుగు వచన రచనకు మెరుగు పెట్టి వచన వాఙ్మయ వీధులన్నింటి యందును స్వైర విహరిము గావించినది చిలకమర్తి కవికోకిలము”! అన్ని ప్రాంతాలను బడిన లలిత కవిత్వ వలంసులు వీరు. వీరేశలింగం పంతులుగారి వలె హాస్యాన్ని బహుళంగా ఉపయోగించిన కవి చిలకమర్తి. వీరి హాస్యం అతిసున్నితమైనది, సుకుమారమైనది. సర్వజనాహ్లాద భరితంగా హాస్యరసాన్ని పరిహరించడంలో చిలకమర్తి వారు వారికి వారే సాటిని నిరూపించుకున్నారు.

మునిమాణిక్యంగారి ‘కాంతం’ కూడా హాస్య ప్రాత్రలలో ఒకటిగానే సరిగణింపబడుతున్నది. అయితే ఈమె హాస్యం అతి సున్నితమైనది. కాంతం జగదేకుసుందరి కాదు. సామాన్యమైన అందంతో, తెల్లచీర మీద ప్రేమ, మల్లెపూలపై మక్కువ పెంచుకున్న అత్యంత అమాయకురాలు. కాంతం అమాయకత్వం నుంచే హాస్యం పుట్టిస్తుంది. ఇందుకోక చక్కని ఉదాహరణ : తనకోడుకును మాస్టారు కొట్టారనే విషయాన్ని సరిపెట్టుకోలేని కాంతం భర్తతో “చూడండి! ఆ మాస్టారికి చేతులెలా వచ్చాయో అనవసరంగా పిల్లవాణ్ణి కొట్టాడు. చైనా ఎక్కిడున్నదో తెప్పమన్నాడట. వీడు చిన్నవాడాయే. ఎక్కిడ పెట్టాడో మర్చిపోయి ఉంటాడు” అంటుంది. ఈ మాటల్లోని అమాయకత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న ఎలాంటి వారైనా ఈ సందర్భంలో నవ్వకుండా ఉండలేరు.

ముని మాణిక్యంగారి కాంతం మంచి మాటకారి. ఆమె మాటల్లో సున్నితమైన హాస్యం అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. ఎంత కోపంలో ఉన్నా నవ్వింపగల మాట పొందిక కాంతానికి పెట్టని సామ్మూ. ఎదుటి వారు మారు పలుకుకుండ హాస్యం ఆడడంలో కాంతానికి పెట్టింది పేరు. ఒకరోజు ఆమె భర్త “మీ చెల్లెలు ఒకకోతి, మీ అక్కియ్య నురోకోతి, తోకలు మాత్రం లేవు” అని ఎగతాళిచేస్తే, ఆమె ఏ మాత్రం తడుముకోకుండా “మీ చెల్లెళ్లకు ఆలోటూలేదు” అని జవాబు చెబుతుంది. ఆలాగే ప్రణయ కలహం తరువాత మేడమెల్ల మీద భార్య భర్తలు ఒకరికొకరు ఎదురైన సన్నివేశంలో “దారివ్వండి” అని భర్తను ఆమె అడిగినప్పుడు “నేను పూర్వీకు దారివ్వను” అని అతడనగానే మరక్షణం “నేనిస్తాను” అని తప్పుకోవడం చూస్తే ఎలాంటి వారైనా ఘండస్మృత వదనార విందాలతో కాంతాన్ని అభినందించుకుండా ఉండలేరు.

ఇలా తరచుకుంటూ పోతే తెలుగు సాహిత్యంలో ఎక్కడ చూసినా మనకు హాస్యం కనిపిస్తునే ఉంటుంది. పానుగంటి వారి సాక్షులు హాస్య రస ప్రతిభకు సాక్షిచూతాలు. వీరి హాస్యం కొన్నింట మెండుగాను, మరికొన్నింట నిండుగానూ కనిపిస్తుంది. వీరి 'సాక్షి' వ్యాసాలలో జంఘాల శాస్త్రి స్పష్ట అనుపమానము, అపూర్వము. అశని స్పష్ట సాక్షి వ్యాసాలకంత విజయాన్ని సముపార్జించి పెట్టింది. స్వస్థాన వేషభాషాభిమానం పునరుద్ధరణ కోసం వీరు వ్రాసిన పాశ్చాత్య వాగరికతా మహాత్మ్యంలోని జంఘాల శాస్త్రిగారి ఉపన్యాసం సభలోని ప్రతివారిని కడుపుబ్బ నవ్విస్తుంది. "ద్విజాల కుండదగిన శిఖాయజ్ఞోపవీతములలో శిఖ ఎగిరిపోయినది. ఎగిరి ఎక్కడ పడిపోయినదో ఎరుగ వీలు లేదు. కాని పునర్వివాహ మాడదలచిన విగత-కేశలగు యువతుల తలలపై వడినదని చెప్పుదురు" అని చెప్పిన సన్నివేశము, "భట్ట తడుపు జల్లనకైన చెమ్మిగిల్లని యీ చుట్టు గుడిసెల నింక నెన్నాళ్ళు తల కట్టుకొని, మోయుదురు" అని దెప్పి ప్రశ్నించిన సందర్భము కొందరిని చురుకుమనిషించినా మరెందరినో మనసారా నవ్విస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహమూ ఆక్రమలేదు.

అటు పిమ్మట భమిడిపాటి వారు, ముళ్లపూడి వారు మున్నగు వారంతా హాస్యాన్ని అతి చ్చిని పడకట్టులో పరిపోషించిన వారే. ఇంత మంది ఇన్ని హాస్య రచనలు చేయడానికి కారణం తెలుగులో హాస్యానికి అత్యంత ఆదరణ, గుర్తింపు ఉన్నాయన్న విషయాన్ని వీరు అవగాహన చేసికొనడమే. అయితే వీరి హాస్యం ఏ పరిస్థితిలోనూ శృతిమించలేదు. కొన్ని తరహాల ప్రజలు అభిమాన పడవలసినంత మోటుగాను రచింపలేదు. కనుకనే హాస్యమంటే చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు.

ఇంతటి చరిత్ర కలిగిన హాస్యం పరమోత్కృష్టమైన హరికథలో ఏ విధమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నదని పరిశీలిస్తే శ్రీ నారాయణ దాసుగారి కాలంలో చిన్న చిన్న చెణుకులే సీతీ దాయకమైన హాస్య రసాన్ని అందించేవని విన్నవారి అభిప్రాయం. ఆతరువాత కాలంలో కూడా చిన్న చిన్న ఉపగాథలను హాస్య రసంతో జోడించి సీతీని ప్రబోధిస్తూండేవారు. ఆరూపంగా వారు హాస్యాన్ని కథాకథన విధానంలో పొందు పరచుకొని, కథలో ఒక భాగంగా నిర్వహించారే తప్ప దానికొక ప్రత్యేకతను కల్పించలేదు. కనుకనే నాటి కథలు ఏ విధమైన ఆక్షేపణలకూ గురికాలేదు.

హరికథకునకు అభ్యుదయ దృక్పథం ఉండాలి. అతడు దానిని ఏవిధమైన

సంశయాలకు అవకాశం ఇవ్వక ఆచరణలో పెట్టవలసి ఉంది. తన ఆశయ పాఠన కొరకు తన పోషించే పాత్రలోని బహిర్గత, అంతర్గత మనః స్థితులను వ్యక్తంలో ఉంచుకొని, ఉత్తమస్థాయి పాత్ర నిర్వహణకు అవసరమైన ప్రయోగ పద్ధతులను, పాత్రస్వభావ ప్రకృతులను పట్టణంగా చేసేందుకు వలసిన అన్నింటిని ప్రయత్నించి సాధించవలసిందే.

కథకుడు ప్రేక్షకుల అభిరుచులను అవగాహన చేసికొనడానికి చాలా కృషి చేయవలసి ఉన్నది. ఒక్కొక్కప్పుడు తన ప్రవచనం మీద కంటే ప్రేక్షకాభిరుచిపై ఎక్కువ ఏకాగ్రతను ప్రదర్శించవలసి వస్తుంది. సామాజిక సమూహాలు విభిన్నమైన అభిరుచులు కలిగి ఉంటాయన్నది అందరికీ తెలిసిన సత్యం. కొందరు ఆపరివక్య శైలివాదంలో ఉండవచ్చు, మరికొందరు పరివక్య స్థాయిలోనూ ఉండవచ్చు. కొందరికి హాస్యం అవసరం కావచ్చు. మరి కొందరికి కన్నీళ్లే తప్ప తృప్తినియక పోవచ్చు. మెదడుకు మేతపోసే సమస్యలతో కూడిన ఇతివృత్తాలు మాత్రమే అభిలషించే కొందరు ఉండనూ వచ్చు. ఇలా విభిన్న అభిరుచులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ వీరందరూ సమిష్టిగా తనను గౌరవించి, ఆదరించి, అందరిమెక్కించే సహృదయులన్న విషయం కథకుడు ఎన్నటికీ విస్మరించరాదు.

కథకునకు కొన్ని తరహాల ప్రేక్షకులునచ్చి, వారి ముందు తన కళను ప్రదర్శించేటప్పుడు తనకు ఉత్సాహంగా ఉన్నంత మాత్రాన తతిమ్మా వారిని తేలిక చేయడంగావి, ఇతర తరహాల ప్రేక్షకులముందు కళను ప్రదర్శించక పోవడం వల్లగాని తన కళ జీవితాన్ని, ప్రతిభను పరిమితం చేసికొని, తన ప్రగతిని నిరోధించుకున్నవాడౌతాడు. తన అభిరుచులకు భిన్నంగా ప్రతిస్పందించే సామాజికుల ముందు తాను ప్రదర్శనను ఇవ్వవలసి వచ్చినప్పుడు కూడా వారి పట్ల తాను నిర్వర్తించవలసిన విద్యుత్తధర్మం “వారివి ఆనందపరచడం” అనేది. అతడు ఎన్నడూ మరువరాదు.

కళాకారునకు ముఖ్యంగా అవసరమైనది వైవిధ్యం. ప్రేక్షకాభిరుచులకు, శ్రేయస్సుకు, ఆనంద సాధనకు సమన్వయము లేని కళ రాజీంచదు. అట్టి కళాకారుడు ప్రజాదరణ పొందలేక తెరమరుగైపోయే ప్రమాదం ఉన్నది. కాబట్టి ప్రతి కళాకారుని కృషి కేవలం ప్రేక్షకానందం కోసమే అనే విషయం ముందు కళాకారుడు గుర్తించాలి. ఆ విధంగా వారికి ఆనందపుటంచులు చూపిస్తూ, క్రమంగా తన కళానైపుణ్యము, అశేష ప్రజ్ఞాపాటవముల నాదారంగా వారిని విజ్ఞానపు విసిరి

జగత్తులో విహరింపజేసి, సంస్కారపంతులుగా మార్చి, అద్వారా సమాజ శ్రేయస్సుకు కృషి సల్పాలి కళాకారుడు, ముఖ్యంగా హరికథకుడు.

కథకునికి ప్రేక్షకులే ధృవతారలు. వారి ఆదరాభిమానాలు లేకుంటే కథకుడు ఉప్పత ఢిల్లాలనందుకొనే అవకాశమే లేదు. తన మనోభిరుచులకు అనుగుణమైన సామాజికుల ముందు మాత్రమే ప్రదర్శన లివ్వాలనే కోరిక ప్రతి కళాకారునికి ఉండడం అతి సహజం. కాని ఔత్సాహిక కళాకారునకు మాత్రమే అది సాధ్యపడుతుంది. కళను వృత్తిగా స్వీకరించిన వాడు ప్రేక్షకాభిరుచికి విలువనిచ్చి తీరాలి. వారి యిష్టాన్ని తన ప్రాభవానికి జోడించి, వారి అభిరుచిని గౌరవిస్తున్నట్లుగా మొదట ప్రారంభించి క్రమక్రమంగా తన సహజ పాండితీ ప్రకర్షణతో, తనలోని విజమైన సంస్కారంతో, సమర్థతతో వారిని తనవైపు ఆకర్షించుకొన గలిగిన వాడే ఉత్తమ కథకుడు.

కథకునకు ఉదాత్తమైన భావాలు, ఉత్తమమైన అభిరుచులు ఉండడం ఎంతైనా అవసరమేగాని, తన ప్రదర్శనను తిలకించడానికి వచ్చిన ప్రేక్షకులను నిర్లక్ష్యం చేయడం, కొన్ని తరహా వారిని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకోవడం మాత్రం విజ్ఞతనిపించుకోదు. పై విషయాలను ఎల్లప్పుడూ దృష్టిలో ఉంచుకొని, మనసారా కృషి చేసి, అన్ని తరహాల ప్రజలను ఆకర్షించగలిగే ఉత్తమమైన ప్రదర్శన ఇవ్వగలిగిన వాడే విజమైన కళాకారుడు. అయితే ఉత్తమ ప్రదర్శన అన్నంత మాత్రాన సామాజికుల తలకుమించి వారికి అర్థంకాని విధంగా ప్రదర్శన ఉండకూడదు. కళయొక్క పరమ ప్రయోజనం సామాజిక ప్రయోజనము కనుక ఆవిషయనాన్ని ఏ సందర్భములోనూ కళాకారుడు మరచిపోరాదు.

పైన పేర్కొనబడిన విషయాలన్నీ పరిశీలించి చూస్తే కళను ఆరాధిస్తూ, కళాకారుడుగా గుర్తింపబడడం ఎంత కష్టసాధ్యమో అర్థమౌతుంది. అందునా సవరణాలు ఒకే వ్యక్తి ద్వారా పరిపూర్ణంకాదే ఈ మహత్తరమైన ప్రక్రియ హరికథలను వృత్తిగా స్వీకరించిన కథకుడు తన బాధ్యత నిర్వహణలో ఏమాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా అతడు సామాజికుల దృష్టిలో ఎంతగా దిగజారిపోతాడో మనం ఊహించవచ్చు.

సవరణలలో ఒకటిగా, విశిష్టమైనది, పేర్కొనబడిన హాస్యం హరికథా ప్రక్రియలో సాధారణంగా ఉపకథల రూపంగానే ఉపయోగింపబడుతుంది. సందర్భానుసారంగా, కథాకథన విధానానికి భంగం వాటిల్లకుండా అది కథలో చోటుచేసుకోవాలి. ని ధారణంగా హరికథకునకరించే ఇతివృత్తాలు పరిశీలించి

మాస్ట్రా చాటి పురాణెతి పుత్రులు చెటి దేశనాయకుల చరిత్రలు. సాంఘిక పరిమైన గాథలు - ఇవన్నీ ఉదాత్తమైన చాత్రలై అట్టి చాత్రం యొక్క ఔన్నత్యానికి సమాతం భంగం కలుగకుండా కథకుడు వాసాన్ని కథలో చొప్పించగలిగాలి. అక్కడే కథకుని యొక్క సామర్థ్యం, సన్నివేశ అవగాహన అభివ్యక్తిమైనానికి అవకాశం ఉంటుంది.

శ్రీ నారాయణ చానుగారు, వారి శిష్య ప్రశిష్యులు కూడా హరికథలో వాస్తాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించారని చెప్పడానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు మనకు పెద్దల ద్వారా లభిస్తున్నాయి. కాని ఈనాటి కొందరు హరికథకులు తమ కథలలో వాస్తాన్ని ప్రదర్శించే తీరు తెన్నలు అతి పరిపక్వంగా, ఒక్కొక్కప్పుడు హరికథ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని దిగజార్చే విధంగానూ, ప్రమాద భరితంగానూ కావస్తున్నది. అందుకు ప్రబల కారణం నేటి సామాజికుల అభిరుచులలోని మార్పుని కొందరు సచ్చక్షేప ప్రయత్నించినప్పటికీ అది హర్షించదగిన, సంతృప్తికరమైన సమాధానంకానే కాదు. సామాజికులలో విభిన్న మన స్వత్వాలు కలవారుండడం అతి సహజం. కథకుడు వారందరి అభిరుచులను అవగాహన చేసుకొని, తన ఉనికిని భంగపరచుకోని విధంగా వారిని మెప్పించి, ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించాలి. కథకుని యొక్క విజమైన సామర్థ్యాన్ని అభివ్యక్తం చేయాలి ముఖ్యమైన సన్నివేశమిది.

హరికథకుడు సర్వశాస్త్ర పరిపూర్ణుడు, వేదవేదాంగ పారంగతుడు కానప్పటికీ కనీసం వాటిలో కొంత అభినివేశమైనా కలవాడై ఉండాలి. అట్టి కథకుడు తనదైన వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకుంటూనే హరికథలో అనువైన విధంగా వివిధ రసాలనూ సమర్థవంతంగా, రమణీయంగా నిర్వహించగలిగాలి. ఆ విధమైన ప్రతిభా విశేషం కలిగిన కథకుడు తప్పకుండా అన్నితరహాల ప్రజలను ఆకర్షించతలగుతాడు. అప్పుడే ఈ మహత్తర ప్రక్రియ సర్వకాల సర్వావస్థలయందూ జనమనోరంజన కారణమై సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలుగుతుంది.

అందరినీ తాను అనుసరించడమన్నది ఎంతటి వారికైనా సాధ్యమయ్యేది కాదు కాని, తన వ్యక్తిత్వం ద్వారా, తనలో సహజంగా ఉన్న కళావైరుష్యం వలన, సామాజికుల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించగలిగేలా తాను చెప్పే అమూల్యమైన సన్నివేశాల ద్వారా, వారందరినీ తనవైపు ఆకర్షించుకొని, తన సంస్కారంతో వారందరినీ సంస్కరించడానికి ప్రయత్నించాలి కాని కొందరి కోసం తాను పామరాత పామరగా పగరడం సమర్థనీయమైన విషయం కాదు.

హరికథలో హాస్యం ఎంతవరకూ అవసరమన్న ప్రశ్నకు ఎందరో మహానుభావులు తమ పట్టికతమైన అభిప్రాయాలను, అనేక మంది వ్రసిద్ధ కథకులు తమ తమ అనుభవాలను అతివిచిత్రంగా తెలియజేశారు. వీరిని పరిశీలించి చూడగలిగితే హరికథలో హాస్యం యొక్క అవశ్యకత అవగతం కాగలదు. ఈనాటి హరికథలో హాస్యం సాధారణంగా పట్టకథల రూపంగానే ఉపయోగించబడుతున్నది. ఆరకమైన పట్టకథలు హరికథకు ఎంతవరకూ ఉపయోగకరమనే నా ప్రశ్నానికి సమాధానంగా ఆచార్య శ్రీ యస్వీ జోగరావుగారు -

“ఇద్దరికి చట్టిలాగ వూరికి కూరలాగ హరికథలో పట్టకథలు ఉండాలి. ఆ చట్టి, ఆ కూర లేకుంటే ఆ ఇద్దరికి ఆ వూరి ఎలా ఉంటాయో, మీకు తెలుసుకుంటాను”¹ అని వారు చెబుతుంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు చట్టిబాగుంటే ఇద్దరికి, కూరబాగుంటే వూరికి విలువ పెరిగినట్లే హరికథలో హాస్యం వల్ల కథలోని విషయం వల్ల కూడా ఆసక్తి పెరిగి సభ్యజన మనసుకు హారంలో కథకుడు ప్రత్యేకతను పొందగలుగుతాడను విషయాన్ని వీరి సమాధానం స్పష్టపరుస్తున్నది.

“హాస్యమన్నది మానవుని ప్రాణ స్థానములను స్పృశిస్తుంది. ఇంత ప్రపంచం లోనూ మానవుడొక్కడే నవ్వగలడు. నవ్వగలిగినవాణ్ణి నవ్వించగలవాడు సహజంగా గొప్పవాడు” అంటారు శ్రీ ఆచార్యుల వారు. దీనిని బట్టి కంటేవి మించిన కాటుకరా అవసరాన్ని మించిన హాస్యం హరికథలో అంతగా ఆమోదయోగ్యం కానప్పటికీ సాధ్యమైనంత వరకూ సభను బట్టి కాస్త ఎక్కువ మోతాదులో హాస్యాన్ని ప్రదర్శించినా అది సభ్యజనుల చేత సమర్థించ బడేదిగాను, సామాన్య జనులను సంస్కరించేదిగాను ఉండాలనే వీరి అభిప్రాయం అభివ్యక్తమౌతోంది.

హరికథలోని హాస్యం విషయమై ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మగారి అభిప్రాయం ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నది.

“పట్ట కథలను పట్టకథలుగానే వాడుకోవాలి. అవి పరిమితంగా ఉండాలి. అసలు కథకు అంతరాయం కలుగ కూడదు. కథకు మించిన హాస్యం అనవసరం. హాస్యం అసలు కథను బింగి గేయకూడదు”².

వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం హరికథలో హాస్యం పరిమితంగా మాత్రమే

1. ఆచార్య యస్వీ జోగరావు గారు - ప్రశ్నానికి సమాధానం.

2. చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ ప్రశ్నానికి సమాధానం

ఉండాలి. అసలు కథలోని నన్నివేశాలు గాని, పాత్రల బెదిరింపు ఈ పట్టకథల కారణంగా భంగపడకూడదు. ఇది ఆచార్య జోగరావుగారి అభిప్రాయం కన్నా వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ వీరి అభిప్రాయంలో కూడా హరికథలో హాస్యం తగుపాళ్ళలో ఉండడం అవసరమే అన్న విషయం అవగతమౌతుంది.

“హరికథ మధ్యలో వాడవలసినది పట్టకథకాదు. ఉపకథ - ఉపాఖ్యానం లాంటిది”¹ అంటారు డా॥ బ్రహ్మానంద. ఈ విషయంలో వీరికి కొన్ని విశిష్టమైన అభిప్రాయాలున్నట్లు వారి సమాధానంలో ప్రకటితమౌతున్నది. ఈనాటి హరికథలలో హాస్యరసాన్ని పరిపూరించే విధానం వీరికంతగా రుచించినట్లు కనిపించదు. అందువల్లనే వీరు హరికథలో హాస్యాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు.

డా॥ బ్రహ్మానందగారు బెత్తాహిక హరికథకులు. ప్రఖ్యాతి వహించిన ‘పాబ్బిణి’ వారి కుటుంబంలో జన్మించిన కులీనులు. ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానంలో బాటు ఆధునిక విద్యను కూడా అతి శ్రద్ధతో అభ్యసించి తెలుగు భాషలో పరిశోధనలు నల్లి, వీరు ప్రస్తుతం అనంతపురంలోని శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు శాఖ యందు రీడరుగా పనిచేస్తున్న విద్యాధికులు. సహజంగా పండిత వంశంలో జన్మించి, బెత్తాహిక కళాకారుడుగా హరికథ విద్యనుచేబట్టి ఆకళిత అనేక మంది కళాకారుల కంటే ఆధిక్యమును సముపార్జించుకొన్న శ్రీ బ్రహ్మానందగారు తమ అభిప్రాయాన్ని ఆరకంగా అభివ్యక్తం చేయడానికి కళాకారునిగా వారి అనుభవాల్లో అందుకు కారణమని నా ఊహ.

వీరి విమైనప్పటికీ, హరికథ మహాదాత్తమైన ప్రక్రియా విశేషం. ప్రస్తుత కథకుల్లో హరికథ పట్ల సరియైన అవగాహన లేని వారు దీనిని వృత్తిగా స్వీకరించి, కేవలం ధన సంపాదనే లక్ష్యంగా చేసుకొని, పామర జనాకర్షణ కోసం ప్రాకులాడే నన్నివేశాలు అక్కడక్కడా చోటుచేసికొని ఉండవచ్చు. కాని మహత్తరమైన ఈ కళను ఆరాధించే మహానుభావులు ఎందరో ఉన్నారు.

సంగీత సాహిత్యాల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రతిభా విశేషాలు కలిగిన శ్రీ యస్. రాజన్న కవిగారు ఈ సందర్భంలో తమ యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ,

“అసలు కథకు పట్టకథ రమణీయతను ఆపాదించేదిగా ఉండాలి. పాత్రు కుదరకుంటే అది నేయార్థ దోషంగా పరిగణించబడుతుంది. హాస్యమే కాదు.

1. డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానంద ప్రశ్నావళికి సమాధానం.

సరసమైనా మోగాడు మించకూడదు”1 అని అతి సున్నితంగా హాస్యపానానికి హద్దులేర్పరిచాడు.

శ్రీ నారాయణ దాసాదుల కథలలో కథావిధానానికి రెట్టింపు రక్తీ, అందాన్ని, ఆనందాన్ని, హాయిని, కలిగించే విధంగా హాస్యం చోటు చోనుకున్నదని వారి కథలు విన్న అనేక మంది ప్రాజ్ఞులు ప్రశంసించారు. వారి కథలలో సామాజికుల పెద్దపులపై ఎప్పుడూ హాస్యానికి స్పందించిన లావ్యం దోబూచులాడేదని శ్రీ మాన్ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ ధీక్షిత దాసుగారి వంట వృద్ధకళాకారులు ప్రశంసాపూర్వకంగా ప్రస్తావించడం గమనిస్తే పూర్వపు హరికథలలో కూడా సంతోషారవంతమైన, సన్నివేశమున కనుచైన, సరససంభాషణలు కొనసాగుతూ ఉండేవని విశ్వసించవచ్చును. ఆ రకమైన హాస్యమే గోటి హరికథలలో కూడా సరిపోతుంది కాని, అంతకు మించిన హాస్యం అనవసరమని అభిప్రాయ వడ్డారు శ్రీ రాజన్న కవిగారు.

భక్త ప్రచారకులు, సంప్రదాయ బద్ధమైన హరికథకులలో ఎన్నదగిన వారు శ్రీ బుట్టా శివరామ కృష్ణ శర్మగారు ఈవిషయంలో తమ స్వానుభవాలతో కూడిన సమాధానమిస్తూ,

“పిట్టకథ అంటే చిన్న కథ. ఇది మందుకు అను పానం వలె ఉపయోగ పడుతుంది. చేదుమందు తినే సమయంలో పంచదార నంజుకున్నట్లు ఒక సత్యం చెప్పేటప్పుడు దానిని సుబోధకం చేయడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పడం తప్పకాదు. అన్నదమ్ముల సఖ్యత ను గూర్చి చెప్పే కథ ఇతివృత్తమైనప్పుడు సఖ్యత లేక పాడైన అన్నదమ్ముల చిన్న కథలను చెప్పవచ్చును. భార్యా భర్తల అన్యోనతను చాటి చెప్పే సమయంలో అన్యోన్యతలేని దంపతుల ఉదంతం చెప్పి, నీతిని, హాస్యాన్ని ఏక సమయంలో కలిగించవచ్చు. ఇది కథకు రక్తీని తీసికొని వచ్చే పద్ధతి. కాని పిట్టకథ చెప్పేటప్పుడు అయిదునిమిషములకు మించికాలాన్ని వినియోగించరాదు. తాను చెప్పే మూడు గంటల కథలోనూ రెండు, మూడు కంటే ఎక్కువగా ఇవి చోటు చేసుకోకూడదు. పిట్ట కథలు ప్రధాన కథాప్రవాహానికి అడ్డ కట్టవేసే రాళ్ళు కా రాదు. హాస్యం నవరసాలలో ఒకటిగా చెప్పబడింది. హాస్యం లేకుంటే హరికథగాని, నిత్య జీవనం గాని, నిర్జీవంగా, రసహీనంగా తయారౌతాయి. మూడు గంటల సేపు హరికథా శ్రవణం చేసేవారికి శ్రాంతి కలుగ కుండ హాస్యం ఉపకరిస్తుంది. కాని ఎన్ని

చెప్పినా హాస్యం పరిమితంగానే ఉండాలి. ఉదాహరణకు యొక్క గౌరవం, కళాకారుని యొక్క బిన్నత్వం, అతని యోగ్యత చెప్పాం అధిక్షాపకం చేయాలి అనిపిస్తోంది. అతని కళపట్ల సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాడని తెలియజేయాలి. అలాగే "1 అని పేర్కొన్నారు.

సుధీర్ఘమైన వీరి యొక్క అభిప్రాయ వ్యక్తీకరణలో హరికథలో హాస్యం చాలా పరిమితంగా ఉండాలన్నదే స్పష్టమౌతున్నది. వీరు సహజంగా కథకులుగనక అనుభవ పూర్వకంగా చెప్పే ఈ పలుకులు ప్రత్యక్ష సత్యాలు.

నిజానికి హరికథను అభ్యసించడానికి నిర్దుష్టమైన కొన్ని అర్హతలు, విషయ నిబంధనలను ఏర్పాటు చేయక వాడడమే ఈనాడు కొన్ని విషయాలలో ఈ ప్రక్రియ అనేక విమర్శలకు గురి కావలసిన దురదృష్టం కలిగిందని నా అభిప్రాయం.

"నటనకు రూపముండాలి. కులీనత ఉండాలి. శాస్త్రజ్ఞత, గీత వాదన నృత్యజ్ఞత ఉండాలి. నలుడు మధుర భాషి కావాలి. వాగ్మీలోక జ్ఞాని కావాలి" 2 అని భరత శాస్త్రం నటనకు చాలా కఠినమైన అర్హతల్ని నిర్ణయించింది.

అట్టి నియమాలు, నిబంధనలు, ప్రత్యేకంగా హరికథకంటూ ఏమీ లేవు. అది ఈ కళకు కొంత లోపాన్ని ఆపాదిస్తున్నదని చెప్పడం సాహసం కాదు. ఏ ప్రక్రియకైనా దాని నాచరించే కళాకారులు ఆ ప్రక్రియా విధానాన్ని కూలంకషంగా అవగాహన మొనర్చుకొని, దాని బిన్నత్వాన్ని చాలగలిగిన నాడే విజయన న్యాయం సమకూరుతుంది. కనుక ఒక కళావిశేషం జనబాహుళ్యంలోనికి చొచ్చుకొని వెళ్ళి, వారి వారి మనసుల లోతులను స్పృశించ గలగాలంటే దానిని ప్రదర్శించే తీరు

కు ప్రవచించే కళాకారులే బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది. కనుక కవిసభ పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి.

ప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ దోరవిసబాబు గారు ఈ విషయంపై తమ అమూల్యాభిప్రాయాన్ని తెల్పుతూ,

"భావోద్వేగ భారంతో విసిగిన శ్రోతకు పట్టకథ ఒక ఉపాహారం. దీనితో శ్రోత కథపట్ల ఆసక్తిని పెంచుకుంటాడు. కాని వదార్థంలో ఉప్పుమాదిరిగా హరికథలో హాస్యం తగు మూత్రంగానే వాడుకోవాలి. తలకు మించిన మూసె, కంటిని

1. శ్రీ బుట్టా విరామకృష్ణ శర్మగారు.

2. 'మధుర శ్రీ' నలుడు - వేమన, నాటకం 1964 ఏ. పేజీ 21

మించిన కాటుక ఎంత మనోహరంగా ఉంటాయో అపరిమితమైన హాస్యరసపోషణ సీరసానికి దారితీస్తుంది”¹ అని వ్యాఖ్యానించారు.

కథలోని ఇతివృత్తం భారమైనదై శ్రోతనునను ఆభారంతో బరువెక్కి పోతున్న తరుణంలో కథకుడు సందర్భాన్ని పరిశీలించి ఎక్కడైనా చిన్న చెణకు విసిరి శ్రోతయొక్క మనోభావాన్ని తొలగించవచ్చును. కానీ, అది మరీ శృతి మించితే మాత్రం వదార్థంలోని ఉప్పువలే నోట బెట్టు యోగ్యత ఉండదని వీరు అతి చమత్కారంగా గమ ఆధిప్త్యాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సందర్భంలో శ్రోతకు, లేక పాఠకునికి ఇతి వృత్తానికి గల అవినాభావ సంబంధాన్ని వివరిస్తూ శ్రీ గురజాడ అప్పారావు గారి రచనా శైలిని ప్రస్తుతిస్తూ శ్రీ అవసరాం సూర్యారావుగారు పలికిన పలుకులు ఉదాహరించడం ఉచితంగా ఉంటుంది.

“ఒక ప్రకృతి దృశ్యమో, అద్భుత సన్నివేశమో, మానవ ప్రవర్తనో మనల్ని రసార్థ స్వాదయుల్ని చేస్తాయి. ఆహ్లాదం, ఆనందం, విచారం, కలిగి మనసుకు ఆరోగ్య స్థానం చేసినట్లవుతుంది. మనం జీవించే ప్రపంచం ఇంత క్రూరంగా, పరుషంగా ఉన్నదా అని అనిపించి పొరుషం ముంచుకొస్తుంది. పరిత ఆంతర్ముఖుడై తనలో తాను తర్కించుకుంటాడు. పరితలను ఆంతర్ముఖుని కావించే రచన శ్రీ అప్పారావుగారిది ”² అని పేర్కొన్నారు.

అదేవిధంగా కథలోని ఇతివృత్తానికి సంబంధించిన రసానందంలో మునిగి యున్న సామాజికునికి కొంచెం విశ్రాంతిని కలుగజేసి, ఆనందాన్ని పంచుపెట్టేది పట్టకథ కావాలి.

నాత్రప్రదర్శన, సత్యనిరతి, కార్యదక్షత, కష్ట సహిష్ణుత మొదలగు వర్గజాలు విజయాన్ని సాధిస్తాయి. ఇవన్నీ పారికథా కథన విధానంలో ప్రతిపాదించినప్పుడు కథకుడు సామాజికులకు సులభశైలిలో అర్థం అయ్యేలా చెప్పడం కోసం సంవర్ధానుసారంగాపీనికి సంబంధించిన ఉవకథలను హాస్యరస పరిపోషణతో ప్రదర్శించవచ్చు.

మమూ రాజకీయ పారికథకులు శ్రీ నలాది భాస్కరారావుగారు పారికథలో హాస్యం చాలా అవసరమన్నారు. పురాణ కథలుగానీ, చారిత్రక గాథలుగానీ

1. శ్రీ దోరయ వామనాచార్యులు.

2. అచమత్కారులు, గురజాడ రమణ, అవసరాం సూర్యారావు (ప్రవేశికలో)

సాంఘికేతి వృత్తాలుగాని వీరిలో ఏ కథ చెప్పినా వానికి హాస్యం తోడై విలవకపోతే ఆగాథలు ప్రేక్షకుల మనః కుహరాలలోనికి వెళ్లలేవనేది వీరి అభిప్రాయము. అయితే అట్టి హాస్యానికి వీరు కూడా సాధులేర్పరుస్తూ, “హాస్యం ఎక్కువైతే అసలు కథ మరుగున పడిపోతుంది. హాస్యం కథకుని అవహాస్యం పాలుచేయకూడదు. సామాజిక ప్రయోజనాన్ని హరికథలోని హాస్యం కుడా సాధించగలగాలి. తాత్కాలికంగా నవ్వించేది, కథకు పాఠనం లేనిది హాస్యమనిపించుకోదు. దానివల్ల కథకుడు తన వ్యక్తిత్వాన్ని తానే దిగజారుకున్న వాడౌతాడు”¹ అంటారు శ్రీ భాస్కర రావుగారు.

హరికథకులుగా, రాజకీయ చతురులుగా ప్రస్తుత దేశాలామగుణంగా అన్ని రకాల ప్రజలనూ ఆకర్షించే విధంగా వైవిధ్యం కోరూడన కథకులు శ్రీ భాస్కర రావుగారు. అంతలేని అనుభవాన్ని గడించిన వీరి పలుకులు కూడా పరిమిత హాస్యమే కథాగాన విధానంలో సమర్థవీయమైనదని స్పష్టపరుస్తున్నది.

ఈ విషయంలో శ్రీ సామవేదం కోటేశ్వరరావు గారు కూడా సుప్రసిద్ధ హరికథకులుగా తమ అభిప్రాయాన్ని ఇలా తెలియజేశారు “హరికథకుడు భక్తి ప్రపత్తులతో దీక్షబూషి, పుణ్యకథా ప్రవచనం చేస్తూ ఉంటాడు. అట్టి పుణ్యకథా శ్రవణం ద్వారా సామాజికులు సమాధ్యక్షులలోనికి వెళ్లే ప్రమాదమున్నది. అందువల్లనే వారిని ఒక్కసారి బాహ్య ప్రపంచంలోనికి తీసికొని రావడానికి హాస్య రసపోషణ ఒక మార్గం కావాలి. దీని వంతవరకే వివియోగించాలి తప్ప అధికమైన స్థావాన్ని కల్పించకూడదు”² అంటారు శ్రీ కోటేశ్వర రావుగారు.

కథకు అనువర్తించే విధంగా తాను చెప్పే బహుమన్నితమైన చెణుకులు వింటూ, చిరుదరహాస వదవార విందులై సామాజికులు తన ఎదురుగా కానవస్తున్నప్పటి కథకుని ఆనందం అనుభవక వేద్యమేకాని అల్పాక్షరాల్లో పేర్కొనగలిగినదకాదు. అందువల్లనే వాద్దులు దాటకుండా ఒకటి రెండు మార్లకంటే ఎక్కువగా ఈ రసపోషణకు అవకాశమివ్వకుండా కథను ముందుకు పోషించగలిగితేనే కథకుని వ్యక్తిత్వానికిగాని, కథాకథన వివాదానికిగాని భంగం వాటిల్లదు” అని హాస్య రస పరిపోషణ హరికథలో ఎంతవరకూ అవసరమో తెలియజేశారు శ్రీ సామవేదం వారు.

1. శ్రీ నలాది భాస్కరరావుగారు - ప్రజాపతి ప్రతిష్టతరం

2. శ్రీ సామవేదం కోటేశ్వరరావుగారు - ప్రజాపతి ప్రతిష్టతరం

ఈ విషయంలో భీష్మస్వల్పై కళాపాషకులు, కళాకారులు విమర్శకులు, పరిశీలకులు వారివారి అభిప్రాయాలను పెట్టినప్పటికీ పేర్కొన్నప్పటికీ ఆంధ్ర సాహిత్యము పూర్వం ఒక్కటిగానే ప్రస్ఫుటమయింది. హాళికాలో హాసం చాలా తక్కువగా ఉందా అని కొందరు, ఎక్కువగా ఉన్నా. పద్యం చాలాకూడదని మరొకరివారు పేర్కొన్నారు. పట్టపథం లేకుంటే అది ఒక లోపంగా భాగించే ఈ నాటి కొంత మంది సామాజిక క్రమం హరికథలో హాస్యం ఆవసరమే అన్నది అందరి యొక్క ఏకాభిప్రాయం. వీరిందరి అభిప్రాయాలు వస్తూవానికి అతిచెరువలో మన్నన. ఈనాటి పురాణ కాలక్షేపమైనా, ఆధ్యాత్మిక పర్యావేషమైనా మధ్యలో కొంత హాస్యాన్ని అందించేలా చెణుకులు విసరకపోతే రక్తకట్టకపోనడం సహజం కనుక హాస్య రసం హరికథలో ఉండాలి. అయితే దీనినినే బీ కథకులు, ఏవిధంగా వినియోగిస్తున్నారో అనే ప్రశ్న ఉంది. చివరకు ఒక్కటి సంకల్పిస్తేమైనా సమాధానం లభించదు. నేటి హరికథకుల్లో కొందరు 'హరికథ'కు నిర్వచనం కూడా తెలియని వారున్నారంటే ఆ ఆశ్చర్యం కాదు.

ఆధునికంలో అనేకం తాము చెప్పే హరికథలో హాస్యరసోషణ హాస్యం దాటించి చాలా ముందుకు వెళ్లిపోవడం ఉద్బుద్ధమైనది. ఈ విషయంలో డా॥ బ్రహ్మానందగారి ఆవేదనకు ఈ రుమైన హరికథలే ప్రధాన కారణమని సులువుగా ఉహించవచ్చును. ఈనాటి హరికథకులలో పురుషుల, సంఖ్యకంటే స్త్రీల సంఖ్య అత్యధికం. వీరిలో అధిక శాతం ఈ ప్రక్రియ వల్ల సరియైన అవగాహన లేనివారుగానే కనిపిస్తారు. ఈ విషయాన్నే ఆచార్య దొణప్పగారు కూడా ఒక సందర్భంలో పేర్కొంటూ -

“మన ఇప్పటి కథకుల్లో సంగీత, సాహిత్య సరణి తెలిసిన కళాకారులు మరీ తక్కువ. “భద్రోన్మన్మత్త కుశలోన్మగీతే, నిపుణోన్మవాద్యే” అని గుండెపై తెయివేసుకునే చెప్పుకోగలిగి ధీమా చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే పరిమితం”¹. ఇటువల్లనే తెలిసిందా? మేకలగురు విసువారికిన్ వెగలుగొల్పి? రాగము సాడి సాహితీ మనతను వాత్యనేయు.. కెల కధాపదవులగు కు కథకులను శ్రీ పెద్దింటి మార్కనారాయణ దీక్షితదాసుగారు ఈపడించారు. మన హరికథా కథయితలలో చాలామందికి ఒక మోస్తరు ప్రవేశమో, అధినీవేశమో తప్ప కథాగాన నిర్వహణానికి వలసినంత వ్యుత్పత్తి అమరి ఉన్నట్లు కనిపించదు” అని తెలిపారు.

శ్రీ ఆచార్యులవారు చెప్పినట్లు కేవలం సంగీత, సాహిత్య, నృత్యాది విషయాలలో కథకులు పరిణతిని సాధించలేదను విషయాన్ని పరిశీలించి చూస్తే అట్టవారు అధిక శాతమే కానవస్తారు. కాని అనలు తామవలంబిస్తున్న హంకథయొక్క స్వరూప స్వభావాలను కనీసం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేవారు కూడా వారిలో లేక వాడం బాధాకరమైన విషయం.

“తూర్వతితయ చాతుర్యం హృద్య శరీర శలితా

లయతాళ కళా జ్ఞానం వివేకోనేక కాకు య”

వాగ్గేయ కారునికి నృత్యగీతవాద్యముల మూడింట నేర్పు, హృద్యమైన గాత్రం ఉండాలి”¹ అని వాగ్గేయకారుని గూర్చి విజ్ఞులు చెప్పిన లక్షణాలు హరికథకునకు చక్కగా అన్వయింపబడతాయి. అంతటి వివేక సంపన్నుడు, విజ్ఞాన భిషి హరికథకుడు కాగలిగినప్పుడే ఈ ప్రక్రియ సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ సామాజికుల హృదయ స్వేతాలలో సంస్కారాన్ని పండించి, ప్రయోజన కారి కాగలడు.

నేడు కొందరు హరికథకులు హరికథకు ఇస్తున్న నిర్వచనాన్ని పరిశీలిస్తే ఇతి వృత్తానికి సంబంధించిన రెండు కీర్తనలు, నాలుగు వద్యాలు, డబ్బను సివిమా పాటలు, నాట్యము అని చెప్పబడే కుప్పిగంటులు, అభినయము అని పేర్కొనబడిన ఒంటివిరుపులు, హాస్యము అని పిలువబడుతున్న అనుచిత సంభాషణలు కలిగినది హరికథ అని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ సందర్భంలో హరికథా వతంసులు కీ.శే. సర్వశ్రీ కడలి వీరరామగారు హరికథకులకు కావలసిన కనీసపు అర్హతలను పేర్కొంటూ చెప్పిన విషయాలు సూచించదగియున్నవి.

“ఈ కథాగానము వభ్యసించుటకు పట్టభద్రులైన వారు సంగీత పరిచయముండినచో సంపూర్ణార్హులు. రెండవ పక్షం, ఇంటర్మీడియేట్ గాని పదవ తరగతి గాని చదివి, సంగీత సాహిత్య పరిచయమున్నచో వారును అర్హులే, తరువాత మట్టిలో మాణిక్యం లాగా సంగీతము, సంస్కృత పరిచయముండిన ఎలిమెంటరీ విద్య చదివిన మరికొందరు కూడా అభ్యసించవచ్చును. ఎందుకంటే కథకులు మంచి చదువరులైతే సాహిత్యమును, కవిత్వము, నాట్యము, అభినయములు అలవర్చుకొని, హాసభావములందు భిక్షి, సాద్రమును, శృంగార విచారాది రసములను అవగాహన చేసుకొని, తాము చెప్పే

హరికథలో సన్నివేశంతో ప్రదర్శింపగలుగుదురు. కథలో కథకులు అప్రస్తుతములైన విషయములుగాని, రాజకీయాలుగాని, చౌకబారు పాటలుగాని వినిపించి, భక్తితో వినే శ్రోతల సున్నిత హృదయాలను నొప్పించరాదు. కథలో సన్నివేశాల కుచితములైన చోట జావళీలు, పదములు, పాడుచు, అభినయించుచు, నైతిక, కథలను చెప్పుచు ప్రేక్షకులకు ఆనందము కలిగించవచ్చును. పాత్రను బట్టి జానపద సరళిలో పాడుకొననూనవచ్చును”1 అని వివరించారు.

దురదృష్టవేమంటే ఈనాటి కథకుల్లోకొందరు పురాణపాత్రల యొక్క వ్యక్తిత్వాన్నీ, వారి అవతార విశేషాలనూ సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఆ పాత్రలనే వాస్తవ పరిపాక్షికులు ఆలంబన చేసుకోవడం చూస్తే సభలోని కొందరు సిగ్గుపడే పరిస్థితులైర్పడతాయని పేర్కొనేడం నత్యదూరంకాదు. బ్రహ్మమానసపుత్రుడు నారద మహర్షి లోక కళ్యాణార్థమై చేసే కొన్ని పనులను, అవలంబించే తీరు తెన్నులను వివరించే సందర్భంలో కథకులు ఆయనకు ముద్దుగా పెట్టకొనే పేరు “కంపాల రాయుడు”. ఎదుటివారు సుఖంగా ఉంటే చూసి ఓర్వలేని అసహన చూపి, తాను లోక సంచారి గనుక దింపటం అన్యోన్యతను భరించలేని ఈర్ష్యాపరుడు.

నారదుని వ్యక్తిత్వం పురాణ గాథలలో ఎక్కడా స్పష్టపరచబడలేదు. అట్టి నారదుని ఎందుకూ పవిత్రునిగా వానిగా చిత్రించి “అట్టివారే ఫలానా వార” వి అక్కడ ఒక పట్టకథను అల్లకొనేడం, తద్వారా సామాజికులను కడుపుబ్బ నవ్వించడం ఈనాటి కథకులలో కొందరు అవలంబిస్తున్న సంప్రదాయ విశేషం.

శంకరుడు భోళాశంకరుడని నెరుకూ ముందు వెనుకలు ఆలోచించలేని ఒక అనామకునికి శంకరునితో పోలిక చెప్పి దాని నాధారంగా ఒక ఉపగాథనో, పట్టకథనో కల్పించి, తమ కథను రక్తి కట్టించుకుంటున్నామని భావించే కథకులూ ఈనాడు ఎందరో ఉన్నారు.

హరికథలో హాస్యం ఉండాలన్నది అందరూ అంగీకరించిన విషయం. కానీ ఆ హాస్యం హద్దు మీరకుండా తగిన సందర్భంలో ఉపయోగింపబడాలి. కథాచిత్తానికి, పాత్రాచిత్తానికి కథలోని హాస్యం సరిగ్గారికారాదు. పట్టకథను పొట్టికథగా వాడుతూ ఎవరినీ నొప్పించని విధంగా సామాజికులకు రసానందాన్ని కలుగజేయడం ఉత్తమ కథకుని లక్షణం.

కడుపునొప్పితో తన వద్దకు వచ్చిన రోగికి డాక్టరు మంద బిల్లునిస్తూ “ఇప్పుడు రెండు, రాత్రికి రెండు వేసుకో, తెల్లవారి బ్రతికుంటే మరో రెండు బిల్లులు వెసుకో” అని చెబుతాడు. ఇందులో హాస్యం అతి సున్నితంగా ఉంది. సభలో ఏ డాక్టరుగారు ఉన్నా తన సంస్కారంతో దానిని సుకుమారంగా స్వీకరిస్తారే తప్ప మొహం మార్చుకొని సభను విడిచే ప్రమాదభరితమైనది కాదు. ఈ రకమైన పాట్ల కథలను పట్ట కథలుగా వినిపించి, ఇటు రసజ్ఞులను, అటు సామాన్యులను కూడా మెప్పించి, నవ్వించగల సమర్థత హరికథకునికి ఆభరణం కావాలి.

ఈ సందర్భంలో శ్రీ శ్రీ గారి హాస్యాన్ని గూర్చి శ్రీ శంకరమంచి పార్థసారథిగారు చెప్పిన విషయాలు మనసం చేసేకోవడం సముచితంగా ఉంటుంది. మాటలలో గారడచేసి, హాస్యం సృష్టించడం శ్రీ శ్రీ కేవలనవుతుందని చెబుతూ వారు కొన్ని ఉదాహరణలిచ్చారు. అవి -

“ఒకసారి మద్రాసులో ఒక హోటల్ రూమ్ లో కూర్చుని గట్టిగా సిగరెట్ దమ్ములాగుతూ వ్రాయబోయే సినిమా పాటను గూర్చి ఆలోచిస్తూ ఉండగా ప్రక్కనున్న ఆసామి “ఏవండీ మీరు చైను స్మోకరా” అని అడగా ఆయన తాపీగా “లేదండీ నేను సిగరెట్ స్మోకర్ని మాత్రమే” అని సమాధానమిచ్చారు.

అలాగే ఒక సందర్భంలో శ్రీ శ్రీ ని ఒక పెద్దమనిషి “ఏవండీ! మీరు బట్టతం మీద ఎప్పుడైనా వ్యాసం రాశారా?” అని ప్రశ్నిస్తే “అబ్బేలేదండీ నేనెప్పుడూ కాగితాల పైనే వ్రాస్తాను” అని వీరి సమాధానం.” 1

హాస్యం ఇతరులపై చనువు వ్యాప్త్యంతో చెప్పిన మాటల్లో ప్రతిఫలించాలి. అది అతిసాధారణంగా ఉండాలి. అదే అసలైన ఆరోగ్యకరమైన హాస్యం. హాస్యం పేరట సంప్రదాయాన్ని అతిక్రమిస్తే అది కథకుని అజ్ఞానానికి పేతువౌతుంది. అతని సంస్కార రాహిత్యానికి అద్దం పడుతుంది.

హాస్యం అంటే ఏమిటో శ్రీ దాసు వామనరావుగారు చేసిన విర్వచనం ఈ సందర్భంలో పై విషయాన్ని బలపరుస్తుంది. వారి దృష్టిలో “హాస్యరసం అనేది సరసంగా, సగౌరవంగా ఉండవలెనంటే అది కేవలం వేళాకోళం వెక్కిరించగా అర్థంలేని కుంటుంసలాగుగా ఉండకూడదు. అది పేలవంగా హద్దుమీరిన ముతక

1. శ్రీ శంకరమంచి పార్థసారథి - “శ్రీ శ్రీ హాస్య స్రవంశం” - రెండవ పాటి 6వ ము

మాటల మాటగా, తయారు కాకూడదు. అది సాటివారి మనస్సును నొప్పించే అసమానకర వ్యంగ్య దాషణగా పరిణమించరాదు. అది లోకం పోకడపై రోత చూపి రోసన చేయకుండా, “ఛీ” యని తృణీకరించడంగా కాకూడదు. అది వింద్యమైన అసభ్యమైన ద్వంద్వార్థ వచ్చి శృంగార సంభాషణగా ఉండరాదు. కాని ఉత్తమ తరగతిలో చేరదగిన వాస్తవమైన వివాద ఉల్లాస కరమైనదై చిత్తరంజకమై ఉత్తేజ కరమైనదిగా ఉండాలి. అంతేకాదు అట్టిది విజ్ఞానవాదమై ఉన్నతాదర్శ ప్రబోధకారమై ఉండాలి” 1

కొందరు పారికథకులు పారికథలో పట్టకథలను ఉపయోగించే సమయంలో ఒక్కొక్క దానికి కనీసం అరగంట కాలాన్ని వృథాచేయడం మనం చూస్తున్న విషయం. ఆ పట్టకథలో బహుశాత్రులుంటాయి. ఆధునికమైన ఆటలూ, వెత్త సాహిత్యపు పాటలూ కూడా చోటుచేసుకుంటాయి. ఒకరికంటే కట్టుమూసుకొని పింట్ పరిపక్వత లేని కళాకారులు ప్రదర్శించే ఒక వాస్తవ నాటికలా భ్రమగొల్పుతూ ఉంటుంది. ప్రతి పాత్రా పరిపూర్ణంగా పరిపోషింపబడుతూ ఉంటుంది? పట్టకథ - ఇంతటి అచాలకంగా ప్రదర్శింపబడితే ఆలోచించలేని కొందరు ప్రేక్షకులు కడుపుబ్బ నవ్వుగలిగు. కాని, అది అయిన వెంటనే కథకుని అసంబద్ధ ప్రేలాపన కారణంగా అతడు పారి దృష్టిలో కూడా హీనంగానే చిత్రింపబడతాడు. పట్టకథ చెబుకులాగ ఉండాలి కాని, ఎవరినీ నొప్పించే విధంగా ఉండడం సభ్యత కాదు.

ఒక్కొక్క కథకుడు తన మాటల చమత్కారంతో సామాజికులను నవ్వించడం పరిపాటి. కాని అది సమయానుయాయాలను గుర్తించకుండా నిర్వహింపబడితే కథకుడు కొంతమందికి తలవంచుకొని సమాధానం చెప్పవలసి ఉంటుంది.

కొన్ని సభలలో కథకులకు ప్రేక్షకుల నుండి ఆనందోత్సాహంతో కానుకలు రావడం సంప్రదాయం. అలాంటి నవ్వివేశంలోని సంఘటన ఇక్కడ ఉదహరించడం ఉచితం. “ఒక వ్యాపారి కథకునకు పది రూపాయలు కానుకగా పంపించగా కథకుడు అతనికి కన్యవారాలు తెల్పుకుంటూ, “సలానా వారు నన్నాశీర్వదిస్తూ పదిరూపాయలు సమర్పించారు. నా గుంతుడు వారినాశీర్వదిస్తూ, వారి వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేస్తూ దీనిని ఆకాన్నంటే విధంగా పెంచి వారి వ్యాపారాభివృద్ధికి తోడ్పడాలని కోరుకుంటున్నాను” అని చెప్పగానే సభలోని చాలా మంది అందులో ఉన్న

కొందరు కథకులు చేసే అతి వికృతపు పనులు సంస్కారమున్న ఏ ఒక్కరూ హర్షించలేనివి.

గరసాలలోనూ అతి ముఖ్యమైనది వాస్యం. ఇది ఆరేళ్ల బాలుని నుండి అరవయ్యేళ్ల వృద్ధుల వరకూ గమానమైన రసానందాన్ని పంచుతుంది. అట్టి ఈ రసపోషణ ఒక రకంగా అసిధారావ్రతం, అనన్య సామాన్యం. ఏ మాత్రం ప్రమత్తతతో వ్యవహరించినా ఈ సందర్భంలో కథకుడు అధః పాతాళానికి దిగజారడమన్నది నిత్య సత్యం.

సంగీత, సాహిత్య, నృత్య నాటకాది కళలలో వివిధ రకాల రసోత్పత్తి ప్రభావం ప్రేక్షకుని మీద అధికంగా పడేసప్పుడే అతని హృదయం ఉద్విగ్నమౌతుంది. అయితే ఆయా రసాలు ఎంత వరకు ప్రేక్షకుని కదవగలవు అనే విషయం ప్రేక్షకుని మనస్తత్వం, వాతావరణం, సన్నివేశం మొదలైన వాటిపై ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పడం సమంజసం. ఎంత ఉత్తమంగా ప్రదర్శించినా ప్రతి ప్రక్రియకూ, ప్రతి సమయంలోనూ రాణింపు రాకపోవచ్చు. దానికారణం దానిని ఆస్వాదించే సామాజికుని సంస్కారమై ఉంటుందో అంత మాత్రాన కళాకారుడు ఆ రకమైన సామాజికులను ఆకర్షించడానికి వెట్టి మొట్టి వేషాలు వేసి తన ఉనికిని భంగపరచుకోవనవసరం లేదు.

నిజానికి సవరసాలలోనూ ఏది ప్రదర్శించడం కష్టతరం అన్న ప్రశ్న ఉదయించి నప్పుడు దేనికదే ఒక్కొక్క ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నది. కనుక కళాకారుడు తన నటన ద్వారా, అభినయం ద్వారా కేవలం ముఖకవళికలు, వాక్పాఠ్యం మీదనే ఆధారపడి ప్రతి విషయాన్నీ విస్తృత పరచి ప్రభావితం చేయడం ప్రశంసనీయం. ఇటువంటి సన్నివేశంలో హాసభావ చేష్టల సహకారంతో కూడా వ్యక్తి ఏ రసాన్ని చిలకించడం కష్టం అని ప్రశ్నిస్తే పరిశీలకుని దృష్టి కరుణ, శాంత రసాల మీదకే పోతుంది. తన కంట ఎన్నీరోలీకించి, ప్రేక్షకులలో ఆ రసానందాన్ని ప్రతిష్ఠించవచ్చు. ఒక్క కంటే చూడ్కిలోనే ఆ రసాన్ని గంపూర్ణంగా చిలకరించి ప్రేక్షకుణ్ణి ఆనంద-పరవశుణ్ణి చేయడం సులభమే. ఇదే విధంగా మిగిలిన రసములం పోషణ కూడా సాధ్యం కావచ్చుకాని, వాస్య రసం మాత్రం కళాకారుడు ఎంత విశృంఖలా అంటే అంత చక్కగా పరిపోషించబడుతుంది. ప్రముఖ హాస్యనటులు “చార్లీ చాప్లన్” వంటి వారు మహానటులుగా ఆ బాల్లెగోపాలాన్నీ అలరిస్తూ రస హృదయాలో శాశ్వత స్థానాన్ని సంపాదించుకోగలగడానికి వారి అవగాహనా శక్తి కారణమన్నది ఎవరూ కాదనలేని నిజం.

కళ అన్నది తమాషా చేసి చూపించడం కాదు. జీవిత మంతా చెప్పించి, మనస్సును సంపూర్ణంగా లగ్నం చేయబడే కళతో పరిణతిరాదు. నేటి ప్రజాస్వామ్య యుగంలో ప్రచారం, సంఘంలో పరపతి కొంత మంది కళాకారులను స్పష్టమైనవి, నిజమైన కళాకారులు ఎక్కడో మారుమూల తమ తమ కళా సంచిత్రేవి మనమె చేసుకుంటూ మరుగున పడిపోతున్నారు. అట్టివారు తిరిగి సమాజ వున్నదిగ్ధరణకు వూనుకొని, హరికథకు సరియైన నిర్వచనం చెప్పినపుడు హరికథ ఎల్లప్పుడూ వజీవమై ప్రబల ప్రచార సాధనమే కాగలదు.

కళ యొక్క ప్రయోజనం సకల జీవనాన్ని, సర్వ చేతనను ఆనంద సాగముందు ఓరిలాడించి విజ్ఞాన - వీరులలో విహరింప జేయుటమే. ఒక రకంగా ఆనందము, ప్రేమ, అనురాగము, సత్యము, దర్మము మున్నగునవన్నీ పరమాత్మకు పర్యాయ పదములే. ఆత్మ చైతన్యస్థితి ఈ ఆనందంలో అనుసంధింపబడి ఏకత్వాన్ని ప్రతిష్ఠించడమే జీవిత పరమార్థం. అప్పుడే జీవితము, కళలు ఒక దానితో ఒకటి రయించి, తాదాత్మ్యమును పొంది ప్రగతి పథంలో పయనించగలుగుతాయి.

ఏ కళా సాధకుడు తానారాధించే కళను సాధనంగా చేపట్టి, పరిపూర్ణ హృదయంతో తన అమూల్యమైన జీవితాన్ని అంకితం చేసి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ నమైక్యాన్ని సాధించగలుగుతాడో అతడే నిజమైన కళాకారుడు, జాతి సక్రమమైన మనుగడ ఆవేశముల నడుపులో పెట్టగల సాత్త్విక, తాత్త్విక చింతనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మానవుని ఆంతర్యము నిత్యమూనూతనత్వాన్నీ, ప్రగతిని కాంక్షిస్తూ ఉంటుంది. కనుక వారాశించే ప్రగతి, నూతనత్వములను క్రమబద్ధంగా, వికాసవంతంగా, సౌందర్యవంతంగా మలచి, కళాకారుడు సామాజికుల కందించిన వాడు కళ అందువా హరికథ నిజమైన జాతీయ ప్రయోజనాన్ని సాధించి తీరుతుంది. ఇక్కడ గమనించ దగిన విషయం. ఒకటున్నది. కథకునకు కళాసాధనవల్ల లభ్యమైన లాభిత్యం జాతి సంస్కృతిని లాభించి ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దగలగాలి కాని దీగజార్చరాదు. కనుక హరికథకుడు అనుక్షణమూ తన ఔన్నత్యాన్ని చాటుకుంటూ, వ్యక్తత్వాన్ని విలువుకుంటూ తాను చేపట్టిన కళనాధారంగా చేసుకొని మానవ ప్రగతిని సాధించాలి తప్ప 'కళ' అనే శబ్దాన్ని కళంకేతమొనర్చరాదు.

హరికథా ప్రక్రియ - భక్తి ప్రబోధము

అత్యంత గంభీరమై, అనంతమై, ఆయనమైన మానవ భావనా విభుడు పరిశ్రమించి, దాని స్వభావ నిర్ణయమందొక మహత్తర తత్వసంపద అనాదిగా నిశ్చయమై కాలమువార్యంగా బాహ్యరూపరూపములను కలగజేసింది. మానవుని సత్యవర్తన, సంపన్నమైన సృష్టి ఊహానిత్యము, నిరాధారమూ కానే కదు.

సృష్టి పరిణామ చరమ దశయగు మానవత్వము పశుత్వ, మానవత్వ, మానవాతీతములను మూడు లక్షణాలచేత కూడియున్నదని విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే, తన పశుత్వ ప్రకృతి నుండి మానవుని సంపూర్ణ మానవునిగా చేసే కార్యక్రమములో మేనావులెందరో చిరకాలంగా అంటుబెని శ్రమకు గురియౌతున్నాడని ఊహించుకొంటుంది. మానవుడు మానవునిగా నైవా మనగలిగిన స్థితికి వచ్చిననాడు ఆ మానవుడు తనంత తానుగానే మానవాతీతునిగా రూపొందడానికి మన ఆర్థ సంప్రదాయపు మహత్తరమైన ఆశయం సంపూర్ణంగా సహకరిస్తూనే ఉంది. విజ్ఞానీక మానవుని సభ్యమైనావునిగా మార్చవచ్చు. శిష్టమానవునిగా మార్చవచ్చు. ఉత్తమ మానవునిగా కూడా మార్చవచ్చు కాని మానవాతీతునిగా మార్చడం మాత్రం అంత శీఘ్రంగా సాధ్యమయ్యే పని కాదు.

ఈ ప్రక్రియలో మన మహర్షులెంతగానో శ్రమించి, తాత్త్విక చింతనను సర్వాంగ సుందరంగా చిత్రించగలిగారు. ఒక రకంగా మానవుని మాధవునిగా మార్చే ప్రబల సాధనాలలో సంస్కృతీహితములైన కళలు ప్రముఖ స్థానాన్ని వహిస్తాయని చెప్పడంలో సందేహమక్కరలేదు. సర్వాంగ సుందరమైన ఈ కళల ద్వారా అనేకమైన అద్భుత సృష్టి క్రయలు జరిగి మానవునిలో మనమూహించని మార్పు తీసికొని వచ్చిన సామలనలెన్నో గతంలో మనకు కలవు.

సంగీత సాహిత్యాలు, నృత్య శిల్పాలు మున్నగునవన్నీ మానవుని అమర్చునిగా, జీజ్ఞాసువుగా, శ్రమంతునిగా చేయగలిగే ప్రబల సాధనాలు. సర్వశక్తి, సమన్వితమై, సర్వవిషయ విలక్షితమై, విశ్వవిఖ్యాతమైన విషయ సేకరణలో విరాజమానమై హైందవ సంస్కృతిని ప్రపంచ నలుమూలలా చాటిరాగల శక్తియుక్తులు లలిత కళలకు మాత్రమే ఉన్నవి. మానవ నైజాన్ని పరిపూర్ణమైన స్థితిలోనికి తీసికొని రాగల అవకాశం కళల సుస్వంతంగా మరిదేనికి లేదని చెప్పడం అతిశయం కాదు.

మానవ హృదయాన్ని నిర్మల పరచి, బుద్ధిని సునిశితం చేసి, మానవ జీవితంలో

తనదైన సంస్కృతిని నిలుపరిచి జాతిన అతీతకాలలో ఉత్తమోత్తమమున వి
 చెప్పబడే సంగీత సాహిత్యాలు, సృష్టాడనాయాలు, శిల్పచాతుర్యము సమస్తా
 రంగరంచబడిన వినుతన్న ప్రక్రియ పారకథ. పరిమోల్చిపైపై ఈ ప్రక్రియ
 ద్వారా మానవునిలో ఏ రకమైన పరివర్తననైనా అతినేర్చుగా, తీసికొనిదాగించువి
 చెప్పడం సాహసం కాదు.

సంగీతం సమ్మోహన కరమైన కళ. అతొలికమైన ఆనందాన్ని కలిగించగలిగి దివ్యక్త
 నమన్వితమైనది. మాటల్లో చెప్పలేనంత మహత్తరమైనది. మానవుని మనముపైని
 పంగీతానికి గల ప్రభావాన్ని గూర్చి సందేహానికి తాచేలేదు. తీయని పంగీతం పల్లి
 చలించని మానవుడు సంఘానికి అతి ప్రమాదకరమైనవాడు. కుట్రబాదుడు.
 ఇటువంటి సంగీతాన్ని ఆలంబనగా చేసికొని ఈ హరికథా ప్రక్రియ ముఖ్యంగా
 కొనసాగుతుంది. అట్టి సంగీతానికి కూడా సాధ్యంకాని పరమమూడులైన వారిని
 సాహిత్యం బుజ్జగిస్తూ తాలించి విషయాన్ని ప్రకటిస్తుంది. ఆర్పుడు కూడా అతని
 హృదయాన్ని రంజింప చేయలేని వాడు నాట్యవిన్యాసాలతోనో, నటనా
 చమత్కృతితోనో లేక సులభతైలిలో చెప్పే ఉపకథ రూపంలోనో భక్తిరంగునంది
 శ్రోత యొక్క మనః కుహరంలోనికి తాను చెప్పదలచుకున్న విషయాన్ని
 అభినుకుమారంగా చొప్పుచదానికి ప్రయత్నించి సఫలీకృతమౌతుంది ఈ ప్రక్రియ.

“నమస్త కళలందును ఒకే విధమగు ప్రయోజనము, తత్త్వము ఇవిడియున్నదిని
 కొందరభిప్రాయపడుచున్నారు. కాని కొంత కళారహస్య విచారణ జరిపినచో
 అందుకొన్ని శారీరక సంబంధములు, కొన్ని మానసిక సంబంధములు, కొన్ని
 ప్రాపంచిక సంబంధములు కలిగి యుండుననిగా కానిపించును”¹

పైన పేర్కొనబడిన అభిప్రాయంతో మనమూ ఏకీభవించినచో కళలన్నీ కలిపి
 యిచ్చే ప్రయోజనమును మించిన ప్రయోజనము ఈ హరికథా ప్రక్రియ పొందిచగలిగు.
 మానవుని యొక్క నైతిక విలువల నుండి అతనిని సంస్కరించడానికి ప్రయత్నం
 ప్రారంభించి, అతనిలో భక్తితత్వాన్ని పెంపొందించి, భగవంతునిపై పుద్బుద్ధ మర్త్యంను
 అతని జన్మకు సార్వకలను కలిగేస్తుంది ఈ ప్రక్రియ.

హరికథలో సంగీతం, సాహిత్యం, మున్నగు కళలు ఏ విధంగా కలసిపైపై
 ముడిపడియున్నవో అంతగానూ భక్తితత్వం కూడా పొందుపరచబడి ఉంది. “హరికథ”

అను ఎవమే ఇది భగవత్ సుఖంబిల గావను మోటును స్వప్నమరుస్తున్నది. భక్తియిన్నది మీని నిడివి ఉండుటకు. అవకాశం లేదు. ప్రస్తుతకాలంలో చారిత్రక గాథలు, సాంఘికేతివృత్తాలు మూడూ హరికథగా పేరుబడుతున్నప్పటికీ పూరిలో దారించలే ఈ భక్తి ప్రస్తావన ఆ కథలలో మూడూ అంతర్లీనంగా ఉండేతీరాలి. అప్పుడే హరికథ అను పదం సార్వజనీన చెందుతుంది

సంగీత సాహిత్యాలతోపాటు హరికథకునకు భక్తిభావ నిష్ఠవిధిగా ఉండనగును. భక్తి రహిత సంగీతము, భక్తి రహిత సాహిత్యమునందలి అలంకారాన్నీ కథకు కవాలంకారాలే. సంగీత సాహిత్యనమ్మేళనాత్మకమైన కథ కళేబరం మాత్రమే. “భక్తి, ప్రాణ చైతన్యం, మీరా, తులసీదాస్, వంటి పవిత్రమూర్తులు ఈ విషయాన్ని స్పష్టపరిచారు. భక్తి ముక్తికి మార్గాన్ని ఏ విధంగా సుగమం చేస్తుందో వారు చూపించారు. ఆ మార్గంలోనే వారు పయనించి మనకు మార్గనిర్దేశకులైనారు. సంగీతం పదేనే భక్తి కూడా పశీకరణ శక్తి ఉన్నదని వారు తమ జీవితాల ద్వారా నిరూపించారు”

శ్లో|| గయంస్మరత్రాణి రథాంగి పాణే

సృత్యస్మర స్థాఖిల ర్మృబంధః

విరంకుశ స్పర్శ సమోవిరాగీ

తైవల్య మభ్యేతి ముకుంద భక్తిః

అను నాగద స్మృతి ప్రకారం సర్వ సస్తువుల యందువాసుడేవ భాసనచే మనోహక్మయి కర్మంచే దేవుని భజించుచు ఎంబజనులారు చైవ భక్తిని బోధింపదగు మోక్షసి ధనము సంగీతముకన్నా వేరులేదని గూఢగా తెలిసిన పురందరి విధలాది నాగేయకారులక్రియియగుమున గీత ప్రబంధములు విరచించి ఆడుచు పొడుచు పరుల తరంప చేసి తాము తరించెరి” 1 అని హరికథయను తన వ్యాసంలో శ్రీ నారాయణదాసుగారు తెలిపిన విషయము కూడా మోక్షానికి మార్గం భక్తి మాత్రమే అనునది స్పష్టమరుస్తున్నది.

నాటికాలంలో భగవద్గుప్తుడు మాత్రమే హరిదాసుగా పేరుపబడేవాడు. అట్టివారు భక్తితత్వాన్ని ప్రబలకు ప్రబోధించి, ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక చింతనను ప్రేరేపించి,

1. 1911 సంవత్సరం - ఆంధ్రప్రదేశ్ - ‘హరికథ’ శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాసు, ఏప్రియర్ నెం - పుట : 77

వారిని కూడా వాని ముగ చూర్చేవాడు ఈ సమయమున శ్రీ నారాయణ
దాసుగారు కూడా ఆ స్వామినితోనే పోయారు -

“శ్రీశైవ్య గీతస్య మహాత్మ్యై-తే ప్రశంసాః పితే

వర్మార్థ కామమోక్షాణామిదమేవైక సాధనమ్”

అను శాస్త్రముల బట్టి కవి సత్యముడగు వాత్మిక మహర్షి శ్రీ ముచుమాయణమను
గీత ప్రబంధ మొనరించి, కుశలపురిచే జగదాష్టాదకరంబుగా తేతాయగుండున
పాడించెను. భరతముని ప్రముఖులు ఆదికాలమున “శివస్తుతే యోజ్యాన్తి!
మోక్షేయ విదధేవిధి” అని బ్రహ్మరచితములగు పంచకాండ గీతములను శివసన్నిధిం
బాడిరి. కలియుగము నందు ప్రాచీనులలో ముగ్ధులగు వాగ్దేయకారులు
జయదేవుడు గీతగోవిందమును, నారాయణతీర్థులు శ్రీ కృష్ణలీలాతరంగమును,
చీక్షితులు కృతులను విరిచించిరి. ఆంధ్ర వాషయందు కూడా క్షేత్రయులు,
రామదాసు, త్యాగరాజు, ముఖ్యముగాకవి, గోగులపాటి కూర్మన్న మొదలగు
మహానుభావులు భవతారకముగా గీత బంధములుగావించి ప్రభావితమడసిరి. కొద్దికాలము
నుండి మహాశాస్త్రము మొదలగు తెక్కుకేసులలో సంగీత సాహిత్య విశారదులు
కొందరు జీవవార్తమై కథకన్పిత్త సనలంబించి పారిభక్త వేషంబులు ధరించి, దైవగీతవి
ధర్మాధర్మములను జనులకు బోధించుచు పొరొకులు, కథకులు, భాగవతులు,
దాసులు మొదలగు సంజ్ఞలంబరగుచున్నారు” అని వాని స్పష్టపరిచిరి.

అనాటి వాత్మిక మొదలు ఈనాటి పారికథకుని వరకు వాగ్లోని లక్ష్యం మూలం
ప్రజల్లో చిక్కిని ప్రబోధించి, వారిని ఆధ్యాత్మిక పథానువర్తనులుగా మార్చి భగవంతుని
దిశగా ప్రయాణింపజేసి, మోక్షమార్గాన్ని చూపించడమే యన్నది వాడగా తేలుస్తున్నది.
కనుక పారికథలో భక్తికి గల స్థానం అతిప్రధానమైనది.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి కాలంలో పారికథకులకు ఇష్టమైనట్లుగా కేవలం
పురాణ గాథలను మాత్రమే ఎన్నుకొనెడవారు. భగవత్సంబంధిత గాథలను
వినిపించడం ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో భక్తిని ప్రబోధించడమేగాక, చెప్పడం ద్వారా తాము,
వినిడం ద్వారా ప్రేక్షకులు మోక్షపాపానికి అర్హులు కాగలిగిన్న నమ్మంతో వారల్లు
చేసేవారు. నాటి ప్రజల్లో గౌరవదాంత సంస్కారము, ఆధ్యాత్మిక నిష్ట అట్టివి కనుక
నాటికథకులు వారి కృషిలో విజయం సాధించగలిగేవారు.

ఇట్టి పురాణ కథలన్నింటి యందును ప్రసక్తానుప్రసక్తంగా వర్ణ భర్మములు,

శ్రమ ద్వైములు, రాజధర్మములు, మోక్షధర్మములు, పతివ్రతా ధర్మములు, సీత యమున్నగునెన్నో కమ కథల ద్వారా ప్రజలకు బోధించేవారు. వీటితోబాటు దైవస్వరూప విరూపణము, కూడా వారు చేసేవారు. కొన్ని విష్ణుపారమ్యమును, గురికొప్పి శివతత్వమును విరూపించేవిగా ఉండేవి. ఇంకా కొన్ని శక్తిస్వరూప పంబంధిత గాథలు కూడా పారికథల ద్వారా వ్యాప్తిలోనికి వచ్చినవి. ఇవేకాకుండా ఈ కథల ద్వారా ప్రజల యొక్క నైతిక బాధ్యతలు కూడా నాటి కథకులు కథలోనే విశేషం చేసి శోధించేవారు. దానధర్మములు వ్రతకల్పములు, శుభాశుభములు, ప్రాయశ్చిత్తములు, స్వర్గనరకాది ప్రస్తావనలు యుగధర్మములు-ఇవన్నీ నాటి కథల్లో ఏదో ఒక సందర్భంలో ప్రస్తావించబడుతూ ఉండేవి.

అనాటి ప్రజలు తమ తీరిక నమయములందు ఈ పురాణములను పారికథలుగా పని అందలి విశేషమును గ్రహించెడివారు. అస్తకతాబుద్ధికలిగిన యావద్భారతీయులు కనీస ప్రత్యేక ఆలకించడమేగాక పుణ్యసాపములను వింగడించుకొని, స్వధర్మానుసారంగా నంచరిస్తుండేవారు. పారికభీష్టములైన దేవతలను వారు భక్తితో ఆరాధించెడివారు. ఒక రకంగా ప్రజల్లో భావచైతన్యం, భక్త్యావేశం కలిగడానికి అనాటి పారికథలే కారణం కాగా, ప్రజలు నైతిక వివృద్ధిని, ధార్మికదృష్టిని, పెంపొందించుకొని, ఉత్తమోత్తమ గుణములను అలవర్చుకొనెడివారని చెప్పవచ్చును.

“నారద నారాయణ దాసాదుల మతానుసారం పారికథావస్తువు పురాణప్రశస్తమగు భక్తిభావ గర్భితమైన ఇత్థముగా నుండవలెననుట నిర్వివాదాంశము.” మోక్షసాధన సామగ్రియం “శక్తిరేవగోయస” అను అర్థసూక్తినినుసరించి భక్తి నవరసములయందు చేరక నన్ననూ పారలౌకిక దృష్టిని ప్రసాదించగల శక్తి దానియందిమిడి యుండుటచే శక్తి ఎరహే శక్తిగల ఉభయ జీవగణి తోలులని వానిని పెద్దలు గర్వించారు. అందువలన పారికా వస్తువు భక్తి రసప్రధానమై పండిత పామర రంజకము కావలెననుట వివాదాన్ని సృష్టించదు.

పారికా భక్తి గానమై శక్తి ప్రబోధాత్మకమై ఉండి తీరవలెననుట అందరూ అమోదించి పోయింది. ఈ భక్తి ప్రాధాన్యత పురాణ కథల్లో వానంతట ఆడే అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. కనుక భక్తిని గూర్చి గాని, భక్తి ప్రాధాన్యాన్ని గూర్చిగాని

కథకుడు ప్రత్యేకంగా నమయించి తీసికొని చెప్పవలసిన అవసరంలేదు. అలాగే భగవద్భక్తుల చరిత్రలను ఇతివృత్తాలుగా తీసికొని చెప్పనవసరం కూడా వారందరూ భక్తనే భగవత్పందర్శన మార్గంగా ఎన్నుకొని దైవాన్ని దర్శించారు కనుక మోక్షాన్ని పొందడానికి భక్తి మినహా మరో మార్గం లేదన్న విషయం వారి జీవిత చరిత్రలే విరూపిస్తాయి. కనుక ఇక్కడ కూడా హరికథకుడు తనంతట తానుగా భక్తి యొక్క ప్రాధాన్యమును ప్రతిపాదించనవసరం లేదు. కాని చారిత్రక గాథలుగాని, సాంఘికమైన ఇతివృత్తాలుగాని కథలుగా చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు కథకుడు భక్తిని ఏ విధంగా ప్రతిపాదిస్తాడన్న విషయం ఆలోచించవలసినదే.

హరికథలో దేశభక్తి :- ప్రాక్తన జన్మ సుకృతం ఉన్న ఏ వ్యక్తకైనా పయ్యాళ్ళ తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస తీవ్రంగా పెరుగుతుంది. అవలు ఈ వ్యక్తి ఏమిటి? ఎక్కడ నుండి పుట్టింది? ఎక్కడనుండి రాలింది? పోతూంది? మానవుడు పుట్టకముందు ఎక్కడుంటున్నాడు? మరణించిన ఏడు ఎక్కడికి పోతున్నాడు? కనీసపు జ్ఞానం కలిగిన ఏ వ్యక్తకైనా ఏదో ఒక పందర్బంలో ఈపైన మోక్షమందిన ప్రశ్నలు ఉదయించడం అతి సహజం.

హరికథ అనేక ధర్మనందేహాలను తీర్చగలగాలి. అందుకు కథకుడు మిక్కిలి లాభ ప్రపించాలి. తాను చెప్పబోయే కథలో ఏ కోణం నుండి ఏ రకమైన ప్రశ్న ఉదయించినా వానిని అప్పటికప్పుడు తీర్చగలిగి విషయ పరిజ్ఞానం అతనికి కాలి. “కథకుడు యోగి. వాని యోగి జీవనము లోకమునకు యోగము” 1 అని చెప్పిన శ్రీ జమ్మలమడుక మాధవరాయశర్మగారి మాటలు కథకుడు పార్థకృత పరిపాలి. హరికథకుని అర్హత అనన్యసామాన్యం. అతడు బహువిధ ప్రజ్ఞాసాధన గోయమ్మడై ఉండాలి. అదిగాని రసభావ భంగిమల వెరిగి బెచిటి విర్వహణధర్మంగా అన్ని పాత్రలూ తానే అయి హరికథను రసవత్తరంగా పోషించాలి. అతడు అవసరమైతే అనేక రీతుల ప్రవర్తించి, తాను తరించి ఇతరులను తరింపజేయాలి.

కేవలం పురాణ గాథలే కాకుండా చారిత్రక గాథలైన శివాజీ చరిత్ర, అల్లసానీతారామరాజు, గాంధీ మహాత్ముడు మున్నగు గాథలను హరికథలుగా చెప్పనవసరం భగవద్భక్తితో పాటు దేశభక్తిని హరికథకుడు ప్రతిపాదించగలిగిన వాడే ఆ కథలకు పరైన వ్యాయం చేకూర్చినవాడౌతాడు.

కథాకథన క్రమంలో తమకథలోని నాయకులయొక్క ధీరోదాత్తాశు వారిలో నిండియున్న దేశభక్తిని ముందుగా శ్రోతలకు మాలలధ్వారా స్పష్టపరచాలి. అతని స్థిరుంకల్పాన్ని ప్రజల చేత గౌరవించచేసి జైనిపించుకోవాలి. అతని లక్ష్యసాధనాస్త్రాని వేనోళ్ల కొనియోడాలి. "duty is god" మనం చేసే ప్రతిపనిలోనూ భగవంతుని సందర్శించగలమనే విజాన్ని ప్రేక్షకులకు ప్రబోధించాలి. ఆపుడే మానవప్రయత్నానికి దైవశక్తి తోడుగా నిలిచి, లక్ష్యసాధనకు దోహదం చేస్తుందని విరూపించాలి.

లక్ష్యాన్ని గౌరవించే ప్రతివ్యక్తి వరోక్షంగా ఏదో ఒక శక్తిని అనగా పురుషశక్తి, దైవశక్తి వామ్మొకటే ముందుకు సాగిపోతాడు. ఆ శక్తి భగవత్స్వరూపమే. విశ్చలమైన మనసుతో లక్ష్యసాధనవైపు పరుగులు తీసే ఏ వ్యక్తి తన శక్తిని శంకించడు. ప్రతివ్యక్తికీ తనపై తనకు విశ్వాసం చాలా అవసరం. తరువాత తన లక్ష్యం ఏమిటో అతనికి స్పష్టంగా తెలియాలి. దేవిని సాధించాలన్నా లక్ష్యం చాలా అవసరం. దానివైపు తనను నడిపించేదే శక్తి. అది దైవశక్తి కావచ్చు. దేశభక్తి కావచ్చు. మరింకేదైనా కావచ్చు. ఈ విధంగా హరికథకుడు సామాజికుల మనసులలోనికి ఆధ్యాత్మిక విషయాస్త్రాల్ బాటు దేశభక్తిని, సామాజిక శక్తిని ప్రచారం చేస్తూ కథను ముందుకు నడపగలిగిన నాడు హరికథ సామాజిక క్రవయోజనాన్ని మాత్రమే కాదు జాతీయ నమైక్యాన్ని కూడ సాధిస్తుందని చెప్పవచ్చును.

విజానికి మనకు మన వేద శాస్త్రాలే అమూల్యాభరణాలు. మనకున్న బంగారం, రత్నాలు, మనదేశం యొక్క మనతను చాటలేవు. విజమైన ధర్మాచరణమే మన సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను కాపాడి దేశపురోగతికి దోహదం చేస్తుంది. మనలో కామక్రోధాది అరిష్టద్వర్గాలను జయించిన నాడు దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరూ మనకు ఆత్మీయులుగా అత్యంత ఆప్తులుగా కనిపిస్తారు. సత్యం-శాంతి-ధర్మం ప్రేమ అని చెప్పబడే నాలుగు స్తంభాలనాధారంగా మన సమాజ సాధాన్ని పటిష్టంచేసుకొంటే ఒక్కజాతీయనమైక్యమే కాదు అంతర్జాతీయ సామ్రాజ్యత్వాన్ని కూడా సాధించగలుగుతాం.

ప్రతి వ్యక్తికీ భగవద్భక్తి ఎంత ముఖ్యమైనదో దేశభక్తి కూడా అంతే ప్రధానమైతే కథను సత్యం హరికథకుడు తన కథ ద్వారా ప్రజల్లో ప్రచారం చేయాలి. దేశకాంక్ష పరిష్కతులను బట్టి నాటికాలంలో కేవలం భగవద్భక్తితోనే కాక గడిచే ప్రజలు మన సంతోషాలతో జీవనాన్ని కొనసాగించేవారు. కాని ఈ నాటి పరిస్థితులు వేరు. ఒక ప్రక్క అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న దేశీయ పరిస్థితులు, మరొక వైపున ఊహించలేనంతగా

దిగజారిపోతున్న అర్థికపరిస్థితులు, వేరొకవంక అతిభయంకరమైన సాంఘిక దురాచారాలు కులరాజకీయాలు, నానాటికీ అడుగంటిపోతున్న నైతిక విలువలు-ఇలాంటివన్నీ ఈనాటి మానవుని మండించివేస్తున్న భయంకర సమస్యలు. వ్యక్తి ఇన్ని సమస్యల మధ్య జీవనాన్ని సాగిస్తూ చేతులు ముడుచుకొని భగవత్సంకీర్తన చేసినంత మాత్రాన సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయని అతడు విశ్వసించడు, ఎవరైనా చెప్పినా నమ్మే స్థితిలోనూ ఉండడు. కనుక ఈ కాలంలో మానవునికి ప్రబోధించవలసిన కేవలం కర్తవ్యపదేశమే కాని భగవద్భక్తి మాత్రమే కాదు. కనుకనే నారాయణదాసుగారి కాలంలోని హరికథలకూ ఈనాటి సామాజిక పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని చెప్పి హరికథలకు వ్యత్యాసం అతి విస్తృతమైనది.

శ్రీ దాసుగారు తమ హరికథోపదేశము మూలమున సకల హృదయక్షేతములందును భక్తబీజములను నాటిరి. ఆయ్యవిక్రమముగా రితానతానములై పుష్పించి, ఫలించి, తమనువాసనలను నలుగడల వ్యాపింపజేసినవి.”¹ అని నాటి శ్రీ దాసుగారి హరికథలోని భక్తి ప్రబోధ ప్రాధాన్యమును గూర్చి శ్రీ వీలకంఠశాస్త్రిగారు పేర్కొనియున్నారు. అదే వ్యాసంలో వారు శ్రీ దాసుగారి కథలో భక్తిని ప్రబోధించిన విషయాన్ని ఎవరో-

“హరిభక్తి యనెడి నావయే సంసారసముద్రమును తరింపజేయును. కర్మయనునది ఆజ్యము వంటిది. అట్టి ఆజ్యము సంసారమును అగ్నిని పెంపొందింపజేయుమగాని చల్లార్చదు. మట్టికంటే కుండవేరుకానట్లు ఈ ప్రపంచము హరికంటే వేరు కాదు. అనగా కుండ మట్టి రూపమే అయినట్లు జగత్తు శ్రీ హరిరూపమే అని భావము. దీనినే శాస్త్రీయముగా చెప్పినచో ఘటమునకు మృత్తు ఉపాదా కారణమైనట్లు జగమునకు శ్రీ హరి ఉపాదాన కారణమగుచున్నాడు”.² అని తెల్పియున్నారు. ఈ రకమైన భక్తి ప్రబోధమునాటి కాలంలో హరికథల ద్వారా వైయగలిగిగోరంటే నాటి సామాజిక పరిస్థితులు వేరు. ఆనాటి సమాజంలో శలబదులు లేవు. మానసికమైన ఆందోళనలు లేవు. ఏక్షణంలో ఏమి జరుగుతుందో అనే భయభ్రాంతులు లేవు. కనుకనే గంటల తరబడి ఆనాడు ఈ రకమైన హరిభక్తిని శ్రీ నారాయణదాసాదులు ప్రబోధించగలిగారు. వారి బోధనలకు ప్రజలు పరవశించి, ధర్మమార్గంలో పయనించి, జీవితాలను సఫలీకృతం చేసుకున్నారనడంలో ఆశ్చర్యం ఏడు.

1. “ఆదిభట్ట నారాయణదాస హృదయము” - శ్రీ ఎదుగంటి వీలకంఠశాస్త్రి -

నారాయణదాస శతజయంత్యుత్సవ సంచిక - పుట 124 & ఇబిడ్ పుట 107

2. “ఇబిడ్” - పుట 107

సాధారణంగా కథకుడు పారికథకు ఇతివృత్తాన్ని ఎన్నుకొనే సమయంలోనే నేటి సామాజిక పరిస్థితులను దృష్టియందుంచుకొని, ప్రజలకు అతిసున్నితమైన నిత్య జీవితంలో వారు ఎదుర్కొంటున్న అనేక మమస్యలను అవగాహన చేసికొని పురాణ గాథలనుండి కొన్ని వంటుబనలను, సన్నివేశాలను తీసికొని, ప్రస్తుత ఇతివృత్తానికి దానిని జోడించి పరిష్కార మార్గాన్ని సూచిస్తూనే తన కథను కొనసాగించాలి.

రాజ్యాల కొరకు పోరాటాలు కొనసాగుతూ దేశంలో అశాంతి, అనిశ్చయ, పేరుకుపోయిన తరుణంలో కథకుడు ఏ భారత గాథనుండో ఒక ఇతివృత్తాన్ని ఎన్నుకొని, కేవలం రాజ్యాంక్షతో అన్నముమూల మధ్య జరిగిన కురుక్షేత్రసంగ్రామాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, పాండవుల విజయాన్నీ, కౌరవుల అపజయాన్నీ వొక్కివక్కాణిస్తూ అందు పాండవుల విజయానికి కారణం ధర్మవర్తనమనియు, కౌరవుల ఓటమికి కారణం వారి వారి కుట్రల రాజనీతి యని తెలియజేస్తూ, ప్రజల్లో తన కథ ద్వారా ధర్మప్రతిష్టచేయగలడు పారికథకుడు.

అలాగే, “మన స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో శివాజీ చరిత్ర, యూస్సీలక్ష్మీబాయి మొదలగుభారతవీరుల, వీరవారీమణుల గాథలను కథాగాన రూపంలోచెప్పి, ప్రజాశక్తిని, జాతీయోద్యమం దెనకు మళ్ళించిన పారికథకులు ఆంధ్రదేశంలోఉన్నారు. వందేమాతరం పంట జాతీయ వినాదాలతో తమ కథాకార్యక్రమాలతో శ్రోతలను ఉర్రూతలూగించిన వారున్నారు. ఈనాటి జాతీయ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమానినే పారికథారూపంలో ప్రజల వైజ్ఞానిక ప్రయోజనముల కొరకై చెప్పవచ్చును.”¹ అని చెప్పిన శ్రీ పాతూరి ప్రసన్నంగారి మాటలు ఇక్కడ పేర్కొనదగినవి.

కొదాళి వాస్తవ్యులు కీ.శే. శ్రీ ముట్నూరి శర్మగారు వ్రాసిన శివాజీ చరిత్రలో దేవభక్తి ప్రబోధం అమితంగా కనిపిస్తుంది. ఏ జాతివాడైనా, ఏ కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తయినా దేశ సాభాగ్యం కోసం ఎటువంటి త్యాగావైకైనా వెనుదీయరాదనే బాధ్యతాయుతమైన వినాదాలు యువశక్తిని ఉత్సాహితలూగించే విధంగా అడుగుడుగునా ఈ కథలో కనిపిస్తాయి. తుకారాం పాత్ర ద్వారా అనేకమైన ఆధ్యాత్మిక ధర్మాలు, భగవంతుని తత్వమూ, నిరూపించబడతాయి. కర్తవ్య విర్వహణ ఆన్వేషణప్రళయ లాంటిదను విషయం అడుగుడుగునా నిరూపించబడుతుంది. ఈ రకమైన ఇతివృత్తం ప్రజామరణకమై, దేశభక్తి ప్రబోధితమై కర్తవ్యవిర్వహణనురక్షింప కలిగిస్తుందని,

1. కథాగమము - జాతీయ ప్రయోజనములు - పాతూరి ప్రసన్నంగారు వ్యాఖ్యలు - 1965

అద్వైత దేవమైక్యమికి కూడా ఇది గాఢముగా ప్రబంధముగా ఉంది.

సర్వాపురుషాస్తవ్యులు కవితకు రచిస్తూ ఉన్నప్పుడు సర్వాపురుషులు దీక్షితదాసుగారు వ్రాసిన అల్లారి సీతారామ శాస్త్రిగారు వ్రాసిన 'భాగవత' అనాడు బ్రిటిషువారి ఇనుప పాదాలకింద పడి పడి ప్రతిభారతీయునిలోను పాఠశాలలు రేకెత్తించారని వారి కథలను ద్వారా మన తెలుస్తుంది. భారతమాత యొక్క బానిసత్వపు పంకెల్లను తుంచడానికి ప్రతి భారతీయుని కర్తవ్యమూ ఇందు బోధించబడింది. ఈ కథలో దేశభక్తి ప్రబోధము మాత్రమే గాక దేశమాతదాస్య విముక్తికొరకు ప్రజలందరూ ఒకేబాటపై నడివాలనే విచారముంది. సీతారామశాస్త్రిగారు ద్వారా ఉన్నతమైన త్యాగం ప్రజల్లో నుట్టించాలి చెప్పబడింది. ఒకనాడుకుని కాపాడుకోవడానికి అతని అనుచరులు అవలంబించిన కఠోరవిధ్య ప్రతి భారతీయుని హృదయాన్ని కలచివేసే కరుణ రసం ద్వారా పరిపోషించబడింది. బ్రిటిష్ వారితో సాకే గుండ్రకు బలైపోయే రామరాజు చివరిక్షణాల్లో చేసిన విచారాలు నాటికే నేటికీ భారతీయుని గుండెల్లో సువర్ణక్షరాంతో లిఖించేసేకవలసినవే. భరతభూమి బంగారు భూమియని, రత్నగర్భవంటి ఈ పవిత్ర దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి తనవంటి సీతారామరాజులు వేలకు వేలు వేలకొరిగిన మరొకడు పుడుతూనే ఉంటాడనీ, వలుకుతూ, అట్ట భారతమాత బంగారు భవిష్యత్తు కొరకు అంతిమ శ్వాస విడిచే వరకూ పోరాటం నలువగలిగిన తన జన్మ సార్థకత పొందినదని పలికిన రాజు మాటలలో మాతృదేశ రక్షణ కొరకు ప్రతి భారతీయుని యొక్క కర్తవ్య నిర్వహణ పొందుపరచబడి దేశభక్తిని చాటిచెప్పుచున్నది.

స్వాతంత్ర్యోద్యమ సమయంలో బాపట్ల వాస్తవ్యులు కీ.శ. శ్రీ అద్వైతలి లక్ష్మణశాస్త్రిగారు కృష్ణరాయబారమట్టాన్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకొని క్రైస్తవరాయబారం దానికి జతచేసి, ప్రజల్లో రాజకీయ చైతన్యాన్ని కలిగించే వారు తెలియుచున్నది. అట్లే నేటి సలాదిభాస్కరరావుగారు పౌరాణికేతివృత్తాన్ని పరిగ్రహించి, దానిని ప్రస్తుత రాజకీయాలతో కలిపి కథావనచయం సాగిస్తూ ప్రజల్లో దేశరాజకీయాలపట్ల ఒక అవగాహన గలిగిస్తున్నారని ప్రతీతి. ఒక్కొక్కప్పుడు వీరి ప్రవచనంలో అనేక క్లిష్టమైన రాజకీయ ముస్యాలకు చక్కని పరిష్కారాలను కూడా సూచించడం జరుగుతుందని వీరి కథలు విన్న పెద్దలు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ విధమైన, కథలు కూడా ప్రజాచైతన్యాన్ని కలిగించి, ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజల హక్కులను నివరించే సమయంలో తెలియజేస్తున్న ప్రజల్లో ఒక రుచిమైన విజ్ఞానాన్ని కలిగించడానికి

U హరికణలు దోహదం చేస్తున్నాయని చెప్పడంలో అతిశయం లేదు. ప్రస్తుత
 కాలానికి సరిపోయే ఇతివృత్తాలు గల హరికథల ద్వారా దేశభక్తిని, త్యాగవిరతిని,
 స్వార్థరహిత్యాన్ని ప్రజల్లో ప్రచారం చేయడానికి హరికథా ప్రక్రియ ఒక అత్యుత్తమ
 సాధనమని పేర్కొనవచ్చును.

హరికథలో వాద్యపహకారము

దీప్యలిక్షణ సంపన్నులగు కళాతపస్వులెందరో విశ్వక్రేయస్సు కొరకు తమ తమ జీవితములను అంకితమొనర్చి, భారతీయ సంస్కృతిని, ఆధ్యాత్మిక వాగరకత జ్యోతిని విశ్వవ్యాప్తి నొందించి, తామొసగిన నిర్మాణాత్మక సందేశం ద్వారా సత్య, శక్తి విధానములను మానవ జీవితంలో సుప్రతిష్ఠిత మొనర్చినారు. ఒక్కమాటలో సర్వజాత్యైక్యము ఒకే ఒక్క కళా సందేశం ద్వారా మనఘటిత మౌతుండునా నత్యాన్ని వారు చాటారు. ఈ రకమైన కళాయజ్ఞ నిర్వహణా కౌశలము విశ్వకాంతిని కాంక్షించే కళాకారునికి అత్యంతావశ్యము.

కళాశీలి సంస్కర్త కావాలి. ఇతరులను సంస్కరించడానికి కాదు. ముందుగా తనను తాను సంస్కరించుకోవాలి. “స్వయం తీర్థావరాష్ట్రారయేత్” అని చెప్పబడినట్లు తాను తరించి, ఇతరులను తరింప చేయాలి. అప్పుడే కళయవృద్ధి దేశ వ్యాప్తమై, విశ్వమానవ ప్రేమభావన ప్రద్యోతకమై, లోక కళ్యాణకారి కాగలదు. తమ కళ ద్వారా ఆత్మ సంస్కర్తలగువారు మాత్రమే వరుససాగేతరుల కళలయనుపది ఎవరూ కాదనలేని సత్యం. ఈ విధమైన ఆత్మ సంస్కారం వలన కళాకారులు అహంకార దూరులై, ప్రేమమూర్తులై బ్రహ్మసందోర్భాసా వరహం వయమ్మనై హృద్వాణి ప్రేరిత ఆధ్యాత్మిక బోధనల ద్వారా ఈ విశాల విశ్వానికి మూల్యమైన సాగమును ప్రసాదించగలుగుతారు.

ఉత్తమమైన కళా సంస్కర్తము వలన సామాజికునకు వ్యత్య, ఉత్తేజము, ఉత్సాహము, స్థిరత్వము, దీక్ష, ఆనందము, ఆత్మ విశ్వాసము, ఆద్యతీయ ఆనంద బ్రహ్మమభూతి కలుగుతుంది. సామాజికునకు ఈ రకమైన స్థితిగతులను కల్పించగలకళాకారుడు నిజంగానే చరితార్థుడు. లోకకాంతికతడు అటువట్టు. కళాకారులందరూ ఇట్టి ఉన్నతోన్నతులు కావాలి. ఇట్టి ఆశయ సిద్ధికి కళాకారులందరూ ఏకమై ప్రయత్నించిన నాడు విశ్వమానవ సాధాత్మత్వం గానంతటదే సాధించబడుతుందని చెప్పడానికి సందేహముక్కిరలేదు.

సంగీత సాహిత్యాది కళలు లలిత కళలుగా ఉత్తమోత్తమమైనవిగా ప్రాచ్యుల వలననేగాక పాశ్చాత్యుల వలన కూడా ప్రశంసించ బడినవి. ఇట్టివి కేవలం పూర్వ జన్మ సంస్కార వశము చేతనే అబ్బును. అట్టి సంస్కారాన్ని పొందే సంస్కృతీవరులగు కళాకారులు, కళాతపస్వులు కళయొక్క అనశ్శయము

కాని, నవీనములైన కళాఖండములను సృజించి లోక కళ్యాణ గాములై
 పుట్టిన విజ్ఞాన విదులను తమోగుణ విమగ్నమై, నిద్రాణమై యున్న
 మేల్కొల్పుటకే వివియోగిస్తున్నారు.

మన మానసములను చక్కదిద్దగల ప్రభావం పారికథాగానమున సంపూర్ణంగా
 ఉంది. పత్యమును చాటచేప్పిన మనీషులు పారికథకులు. విజమైన పారికథకుడు
 సామాన్యుడుకాదు, దీమాన్యుడు. అందువల్లనే అతడు ఈ క్రింది విధంగా
 స్తుతించబడినాడు.

“కథాగానము చేయు దీమాన్యుడగు మనీష మధుర మంజరి మాన్య భన్య
 భావకగానా శక్తి నమవ్వితుడై కథాకలాపము కమనీయంగా కలాపి కలాపము
 విస్తరించినట్లుగా పందర్ప కల్పనలతో రసాచితమగు రసనా పావనముతో లలితమగు
 భావ, స్వాదుమగు కైలి, ప్రసన్నమై, శ్రవణవేయమగు గానముతో నుప్రసాదితమై
 హరిభా యాపములో మహనానముచేసినచో పుగుస్తార్థ, పరసూర్థాలు ఫలించి,
 పవిత్రోదాత్తమై, పర్యమానన హృదంతరాళములు పావనమొనర్చి, స్వప్రకృతి
 శాంతియు భాగ్య భాగ్య ద్వంద్వాతీత స్థితివంది, విశ్వవిరచిత ఆనంద య జీవన ఫలప్రతి
 గాగలంబువలె నోగమోక్షదాయయై పర్యవసించునట్లు చేయగలిగి తరించ గలడు”.¹

ఇట్లు సంప్రదాయ సమాగతమైన కథా కథన విద్యను చక్కగా ఆరాధించిన
 కథకుడు ప్రయోగ పీఠ్వి పొందును. పారికథ యొక్క పరమ లక్ష్యం సామాజిక
 ప్రయోజనం కావాలి. అది సాధించ బడాలంటే కథకుడు తాను చెప్పే కథాకథన
 విధానాన్ని దేశకాల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్చుకొన గలిగిన వాడు విజమైన
 కథకుడుగా, సమర్థుడైన కళాకారుడుగా వాసిగాంచగలడు.

ప్రజ్ఞ ఉపజ్ఞలనర్థి, పరిపుష్టమైన కళాశ్రేష్టతవల్లనూ, తన కళాను భూతి
 మూలమున లభించిన అపూర్వ అతిలోక సౌందర్యములను, మాధుర్యములను,
 తాననుభవించిన పీయూషమును దీప్త రసమును, సుదూర జ్యోతిర్మయత్యమును
 ప్రపంచానికి పంచేపట్టగల ఉదార బిన్నత్యమును సంపాదించుకొనగలగాలి కళాభీషి.

అదర్శ కళాధర్మాన్ని సమ్మి, కళాకారుడు పరపథిక శ్రేయస్సును
 సాధించడంలో రూపాన్యం అన్నది ఏదీకానరాదు. ఎవరి సాధనలు, విధానాలు వారివే.
 ఒకానొక ప్రక్రియగా విశేషానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి, అందరి గూఢమైన

పదార్థాన్ని సాధించడంలో అగ్రస్థానం కళాకారునిదే. అందు అలా సాధించగలిగిన నాడే సినలైన కళాకారుడేలాడు.

సంగీత సాహిత్య సృష్ట్యాది రచిత కళలలో సాంకేతిక పరిధిని పరిశీలించి చూస్తే ఆయా కళాభిరుచిగాని సంస్కృతిగాని, ఏదీ తరచి చూచినా ఒకదాన్నొకటి మించిన గుణాలే కానవస్తాయి. ఏ విషయంలోనూ ఒకదాని కొకటి తీసిపోనివ.

అయితే ప్రస్తుతంలో వారికథకునకు ముఖ్యంగా కాలరసినది సంగీత, సాహిత్యాలలో అభివేషం. ఈ రెంటికీ ధ్వనియే ప్రధానం. సాహిత్యంలేని సంగీతం గాని, సంగీతంలేని సాహిత్యంగాని ఉండజాలదు. ఒకవేళ ఉన్నప్పటికీ అది రాణించదు. సంగీత సాహిత్యాలు కలిసినచో అనేక భావములతో నావారుమూలం పున్నట్లుగా పాడి, సామాజికుని మాత్రమే కాదు, భగవంతుని కూడా పడుతున్నానని వచ్చును.

సంగీతం మానవునికి తరణోపాయం చూపిస్తుంది. చతుర్విధపురుషార్థాలూ సంగీతం వల్ల సాధించబడడం అనత్యం కాదు. నాదాన్ని భక్తితో ఆరాధించి, ఎంతో మహానుభావులు తరించారను విషయం జగద్విదితం.

సంగీతాన్ని గురించి తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, శ్రీ బుట్టా వెంకట సుబ్రహ్మణ్యంగారు,

“సంగీతం రెండు విధాలుగా వేర్కొనవచ్చు. ఒకటి సాహిత్యంతో కూడుకున్నది. రెండవది సాహిత్యానికి అతీతమైనది. ఈ రెంటిలో సాహిత్యంతో ప్రమేయంలేని సంగీతం ఉత్తమమైనదని నాభావన. సాహిత్య పహిత సంగీతం వల్ల కలిగే భావోద్దేకం అంతా సంగీతానిది కాదు. అట్టి ఉత్సాహం కేవలం సంగీతం వలన మాత్రమే కలుగ జేయు గలిగితే అట్టి సంగీతం ఉత్తమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. భాషతో కూడిన సంగీతం ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రాంతీయతను ప్రోత్సహించే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. కాని భాషతో నిమిత్తంలేని సంగీతం ఏ ఒక్కరికీ సంబంధించింది కాదు”¹

ఏరి ఏడరణను పరిశీలించి చూడగా సాహిత్యంతో కూడి ఉన్న సంగీతంకంటే సాహిత్య రహితమైన సంగీతమే ఉత్తమోత్తమమని స్పష్టమవుతున్నది. కర్ణాటక

1. సంగీతోపన్యాసం 1967 మార్చి 22 తేదీన హైదరాబాద్ లో జరిగిన మూడవ రాష్ట్ర సంగీతోత్సవములు. శ్రీ బుట్టా వెంకట సుబ్రహ్మణ్యంగారు (రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జనరల్).

సంగీతం సాహిత్య వహిత సంగీతము. దానిలో సంగీతానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉన్నదో, సాహిత్యానికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యమున్నదను విషయం ఎవరూ కాదనలేనే సత్యం. ఒక్కొక్క సందర్భంలో సాహిత్యానికికున్న సువత్సము, ప్రాచుర్యాన్ని అనుసరించి, కీర్తన యొక్క ప్రతిభ ద్విగుణీకృతం కావడం మనకు తెలిసినదే. “నగుమోము, సంగీత శ్లాఘము” మున్నగు కీర్తనలు ఇందుకు ప్రబలదాహరణలు.

ఇక సాహిత్యంలో సంబంధించేకుండానే శ్రోతలను దివ్యలోకంలో విహరింప చేపడినాండుస్థానీ సంగీతం. ఇందు సాహిత్యం కంటే సంగీతానికి మాత్రమే గుర్తింపు ఎక్కువ. సంగీతంతోనే శ్రోతలను ఎన్ని గంటలైనా కూర్చునేటట్టు చేయగల పల్నాడు ఈ సంగీతానికి ఉంది.

అందువల్లనే కర్ణాటక సంగీతంలో కూడా మిరాభజన్లు తులసిదాసు రచనలు చోటుచేసుకొనగలిగినవి. అదే విధంగా జయదేవుని అష్టపదులు సంస్కృతం తెలియని వారిని కూడా కేవలం సంగీతాధారంతో మాత్రమే ఆకర్షించుకొన గలిగినవి.

ఇదే విధంగా సాహిత్యం పైకి విమించక పోయినా, సాహిత్యంతో అల్లుకొని, కేవలం నాదాన్ని మాత్రమే సునకండించేదివార్య సంగీతం. ఇందు కొన్ని కేవలం వార్య సంగీతాన్ని తమకుతాముగా ప్రదర్శించుటకు యోగ్యమైనవి కాగా, కొన్ని కేవలం సహకార వాద్యాలుగానే ప్రధర్మనకు పనికి వచ్చేవి. అదే విధంగా రెండు రూలుగానూ పనికి వచ్చేవి మరికొన్ని.

“శ్రుతిశ్చాల రయపితా” అన్న ఆరోగ్య నమనరించి, సంగీతానికి శ్రుతి రయలు మాతాపితలను సత్యమును మహం గ్రహించవచ్చును. మనోధర్మం, సంస్కృతీ సంపత్తి, ఉన్నపుడే మధుర శాత్రం రాజేస్తుంది. ఏ రాగంలోనైనా, ఎటువంటి జటిలిమైన రాగభావ సంగతులైనా మనోజ్ఞంగా తమగత్రంలోంచి పుష్టిగా మలచ గలిగితేనే శస్త్ర, రక్షణాలు కూడా తెలియని పపీల్లల దగ్గరనుండి నోరురుగని సమైక్యారులు, పర్యజ్ఞంమని చెప్పుకొనే సందేశ ప్రకాండలు, ఒకరిమీ సర్వజగత్తు, వర్ణించి పోతుండని చెప్పడం అత్యుత్తమం.

సాంఘిక లోకక విషయంగా తన ప్రజ్ఞా విశేషాలు ఎలాంటివైనా పుద్గవై దిక సామగాన సమైక్యితో తన సాటి మానవులనేగాక పసుపు జీవరాసులను రంజింప చేస్తున్న కళాకారుని జీవితం దృశ్యాతి దృశ్యమైనది. నాదాన్ని ఆశ్రయించి, స్వాదయాలను సమకాలినించే ప్రస్తుత కళాకారుడు మృత్యుమంతటా తన వారాధించే కళకు తన జీవితాన్నంకిత

మొనర్చ గలిగితే ఆ కళాకారుడు అనేక సమస్యల కాలివాండ్లైగ మానవుని మన గడను ప్రశాంత వాతావరణంలో తీర్చి దిద్దగలుగుతాడు.

“దేహి బ్రతుకలేదు ఆహార మృతాన

లలిత. కళలు కూర్చు వెలుగులేక”.

అవిచెప్పిన శ్రీ నండూరి రామకృష్ణమూలార్చుల వారి పలుకులు లలిత కళలయొక్క గొప్పతనాన్నే ఈ సందర్భంలో చాటి చెప్పుచున్నది. కళావైభవం ప్రముఖులైన మరికొందరి చేత కూడా ఇంకా ఈ క్రమం విపరీతంగా ప్రస్థాపించబడింది.

“నువ్వు హృదయాలకొక జాగృతిని కలిగిస్తూ, అవిర్భవనీయమగు అనుభూతులను అందిస్తూ, అహంకారాన్ని అణగద్రొక్కి, అణగి, మణిగి, యున్న ప్రేమ స్వభావాన్ని బాహ్య వరచి, తన్మయులుగా నొనర్చి, వివేకదయాన్ని ప్రసాదించి, ప్రబోధాత్మకంగా నేర్పగల శక్తి కళలకు కలదు”.¹

విశ్వకళాత్మ జన్యములైన సంగీత, సాహిత్య, నాట్యాది కళాప్రపంచాలను చక్కగా తీర్చి మానవ మానవ స్వేచ్ఛాల్లో ప్రసహించజేసి, పునీతమొనర్చి, పారమార్థిక మార్చి, తద్వారా లోక కళ్యాణం చేకూర్చడమే కళాకారుని విజయవంత బాధ్యత.

అయితే ఇక్కడ సంగీత సాహిత్యాలను గూర్చి కొంత పరిశీలించవలసియున్నది. ఒక్క మాటలో చెప్పవలెనంటే సంగీతానికి ప్రతిరంజనాలు అత్యవశ్యకములు. అట్లే సాహిత్యానికి రమ్య అత్యంతావశ్యకము. ప్రాక్రియకైనా సమిష్టి కృషి చాలా అవసరం. ఒక నాటకం రక్త కట్టడానికి అందలి సమీపములేక, సాంకేతిక సేదబ్బంది, అప్పటి వాతావరణం, రుజ్జు శేఖరులైన సామాజికులు - వీరందరి కృషి అందు అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఒక సంగీత కచేరీ రక్త కట్టడానికి గాయకుని ప్రతిభా విశేషాలు మాత్రమే గాక వాద్య సహకారాన్ని అందించే విద్వాంసుల కృషి కూడా అందు ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తుంది.

ఈ విషయాన్ని శ్రీ నూకరి చిన సత్యనారాయణగారు తమ ఉపన్యాసంలో పేర్కొంటూ “సంగీత సభాప్రదర్శనములలో గాయకులు, ఎవరైనా వాయులిన వాదకులు, మార్దంగికులు కలిసి అనుసరణ నృత్తారూపమున ప్రదర్శించు స్పృశకల్పనా చమత్కారములలో, రమ్య విన్యాసములలో, అక్షత అంతకంతకూ దీర్ఘగుణకృతమై

ఉన్న ప్రితికి వెళ్ళి శ్రోతలురూపయ్యారు. అప్పుడే కరతాళ ధ్వనులు
“రేగును”.1

పైవిషయాన్ని శ్రీ నూకల చిన సత్యనారాయణ గారు కేవలం సంగీత
పథకు మాత్రమే వర్ణించినట్లు పేర్కొన్నప్పటికీ, ఇది పారికథా ప్రక్రియకు కూడా
అనువర్తనమంది చెప్పడం సత్యదూరం కాదు. పారికథా ప్రక్రియలో కథకుడొక్కడే
పాత్రగ్రహితుడై కథా కథనం సాగించినంత మాత్రాన ఆ కథ సకల జన మనోరంజన
కారికాలేదు. పారికథలో కథాకథన విధానమంతటా సమున్నత స్థానాన్నలంకరించినప్పటికీ
సంగీతంతో మేళవించలేని పారికథ రసహీనంగా ఉంటుంది. సంగీత ప్రాధాన్యమున్న
ఏ ప్రక్రియకైనా వాద్య సహకారం అత్యంతావసరం. కనుక ఒక ప్రక్రియా విశేషం
జన మనోరంజనం కావించాలని భావిస్తే దానికి సంగీతానికి ఆదార భూతములైన
శ్రుతి రయలు వాద్యసహకార రూపంగా బాధ్యతను కలిగి ఉంటాయన్నది నిర్వివాదాంశం.

అయితే పారికథలో వియోగించ దగిన వాద్య విశేషాలు ఏవన్నది పరిశీలించి
చూడగా ఇతర దేశం నుండి మనకు సంక్రమించి, ఈనాడు కర్ణాటక సంగీతంలో
ప్రముఖమైన స్థానాన్ని పొందిన వాయులీనము, మన ప్రాచీన కాలం నుండి ఒక
ఉల్కిష్టమైన చరిత్రకలిగియున్న మృదంగము అనిప్రముఖుల చేత నిర్ణయించబడినది.

మన సంగీత వాద్యాల గురించి ఇక్కడ కొంత సూక్ష్మ పరిశీలన జరుపుట
అవసరం. ఈ విషయంలో శ్రీ అరిపిరాల సత్యనారాయణగారు సంగీత వాద్యాల
యొక్క ప్రాచీనతలను పేర్కొంటూ “ సంగీత రత్నాకరం, సంగీత మకరందం
వంటి ప్రామాణిక లక్షణ గ్రంథాలలో సామవేదం నుండే బ్రహ్మ సంగీతాన్ని
నృజించినట్లును, మహేశ్వరుడు ధమరుకమును, మహావిష్ణువు శంఖమును, శ్రీ
కృష్ణుడు వేణువును, బ్రహ్మవత్సయగు పరస్వతి వీణను వాయించినట్లును వర్ణించి
యుండుట వలన మన భారతీయ సంగీతము, సంగీత వాద్యములయొక్క విశిష్టత,
ప్రాచీనత స్పష్టమగుచున్నవి”.2

శ్రీ అరిపిరాల సత్యనారాయణగారి అభిప్రాయాన్ని బలపరుస్తూ, శ్రీ
వింజమూరి శ్రీనివాసాచారి గారు కూడా ఒక సన్నివేశంలో,

1. శ్రీ నూకల చిన సత్యనారాయణ “సంగీతపర్యామ” మహాత్మా గాంధీ మునిసిపల్
ఆడిటోరియం, 1976 జనవరి 21 తేది. తాడేపల్లిగూడెం.

2. శ్రీ అరిపిరాల సత్యనారాయణగారు, “మహాత్మర భారతీయ సంగీత వాద్యముల విశిష్టత”
వాల్మీకి 1964 పు.1

“ఎక్కువగా మన దేవుళ్ళు, దేవతలు జంతు గానములు చేసినట్లు మాత్రమే మన భారత, భాషల, రామాంశజేతి హాసముల వలన తెలియుచున్నది. వీరు కాలముతో గానము చేసినట్లు కనబడు. ఒక్క గంధర్వులు మాత్రము తమ సుస్వర కంఠములతో పాడినట్లు చెప్పబడుచున్నది. సరస్వతీదేవి విజాధారికియై విజాగానము చేసి యుండుట చేతను, శ్రీ-కృష్ణుడు ముఠ ధరుడై వేణు గానము చేయుట వల్లను, గణేశ్వరుడు మృదంగమును వాయిచి యుండుట చేతను వీణ, వేణు, మృదంగ వాద్యములు మన భారత దేశమున అత్యంత వివిధ జంతుములుగా పరిగణింప బడుటచే వీనికి వాద్య త్రయమను పేరు పొత్తకొన్నది.”¹ అని పేర్కొన్నారు.

వీణ, వేణువు, మృదంగము అనాది నుండి మధురమైన సంగీత వాద్యాలుగా మన దేశంలో పరిగణింపబడుతూ వస్తున్నవనునది అందరూ అంగీకరించిన సత్యం. విజానికి మన సంస్కృతిలో ఈ మూడు వాద్యాలు ఎంత వరకూ హెచ్చకు పోయాయంటే ఏ శాస్త్ర గ్రంథంబోవైనా వీల్కిడ్ ఆక్విడ్ ఈ సంగీత వాద్యాలను గురించిన ప్రస్తావన ఉకుండా ఉండదని చెప్పడం అత్యుక్తకారు

సాధారణంగా సంగీతానికి ఉపయోగించే జంతువాద్యాలను మూడు భాగాలుగా విభజింపవచ్చును. అవి.

1. గాలి వాద్యములు
2. తంత్రి వాద్యములు
3. చర్మ వాద్యములు

వీనిలో గాలి వాద్యాలుగా వేణువు, సోదస్వరము, షహావాలు, మున్నగు వీనిని పేర్కొనవచ్చును

తంత్రి వాద్యములుగా వీణ, వాయులీనము, సితార, సారంగి మున్నగువి ప్రాముఖ్యమును పొందుచును.

ఇక చర్మ వాద్యములుగా మృదంగ, టు, డోలు, టబలా మున్నగు వానిని చెప్పవచ్చును. ఇవి కేవలం తాళ ప్రధాన వాద్యములు.

శ్రీ రాజుపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మగారు వీనికి మరికొంత వివరణ నిస్తూ

1. శ్రీ విజయూరి శ్రీనివాసాచారి “కర్ణాటక సంగీతం-వాద్యసాధనము”

శ్రీ మహాదేవ భాగవతార్ మున్నగు ఆంధ్రేతరులతోబాటు ఆంధ్రదేశం సగర్వంగా చెప్పుకొనదగిన కీ. శ్రీ ద్వారం వెంకటస్వామినాయుడుగారు, నరసింగరావు నాయుడుగారు ఈచాదనలో మహనీయ వ్యక్తులుగా ప్రస్తుతించబడినారు.

వీరుగారి చూటి వారిలో శ్రీ లాల్ గుడి జి. జయరామన్, శ్రీ యం. యస్. గోపాచక్రవర్తి, మున్నగు ప్రతిభావంతుల యొక్క ఆపార కృషి ఫలితంగా నేడు ఈ వయోలిన్ వాద్యం మహాన్నత స్థానాన్ని అధివసించిందని చెప్పడం అతిశయం కాదు. వీరు గారి శ్రీ చౌడయ్యగారు ఈ వాద్యానికి నాలుగు తంత్రుల నాదం చాటింది మరి మూడు తంత్రులు చేర్చి ఎంత తక్కువ శ్రుతికైనా ప్రక్కవాద్యంగా దానికి పనికి వచ్చేట్టు చేయడం సంగీత కళాభిమానులకు సువిధితమైన విషయమే.

ఇక సంగీత గవనభలలో లాశలయ్యావ్వి తమైనదిగా పేర్కొనదగినది మృదంగము. "మృత్-అంగము" అని దీనిని పుట్టితో చేయబడిన వాద్య విశేషంగా కొందరు దీని ప్రాచీన స్వరూపాన్ని విర్ధిరించి యున్నప్పటికీ మృదువైన అంగమని కూడా ఈ నాటి కొందరు దీనిని పేర్కొనడం సరిశీలించదగిన విషయం. కార్నాటక సంగీతానికి శాస్త్రయుక్తమైన ప్రక్కవాద్యంగా ఉపయోగపడగల చర్యవాద్యములలో మృదంగాన్ని మించినది లేదని చెప్పవచ్చును. ఇది రియం వాద్యాలలో ముఖ్యమైనదేగాక అతి పురాతనమైన వాద్య విశేషంగా కూడా అనేక మంది చేత అభివృద్ధీకరింపబడినది.

"ఓంకారము నుండి వాదముద్భవించి, అట్టి ప్రణవ నాదముతో కూడుకొని, దక్షిణానందూ దేశంలోగల తాళ వాద్యములలో అగ్ర స్థానము నహించిన మృదంగము చాలా పురాతనమైనది. మృదంగమును మొదట దేవతాపురుషుడు వాయింపెననుటలో సందేహమేమియును లేదు. శ్రీపురాసుర సంహారమున గలది మహాదేవుడు జయనాచకముగా నొనర్చిన నాట్యమునందు హంగు చేయుట కొరకు మృదంగమును బ్రహ్మ పృష్టించెననియు, మొదట గణేశుడు వాయింపెననియు పద్యలు చెప్పియున్నారనియు" 1 అని ఈ మృదంగము యొక్క ప్రాచీనతను, జన్మత్యాన్ని తెలిపియున్నారు.

సంగీతానికి రియం తండ్రిగా దీనిమాన్యులైన వారెందరో పేర్కొన్నారు. సంగీతం పుట్టాగానం కాదు. శ్రుతి, రియం చేత విభద్ధమైన ఒక మహాతర కళ. శ్రుతికే తంబుర, రియంకు మృదంగం ఉపయోగిస్తూ, వాయులీన సహకారంతో స్వాధీనమైన

గాత్రంలో అమరగానం చేసి భగవంతుని కూడా పవరచుకొన వచ్చునని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు.

శ్రీవాద్య విశేషాన్ని సర్వదేవతా స్వరూపంగా పేర్కొంటూ కీ.శే. శ్రీ పాతూరి మధుసూధన శాస్త్రిగారు “మృదంగ దక్షిణ రూపము విష్ణువు, మధ్యభాగము శంకరుడు. వామ భాగము బ్రహ్మగా ఆగమములు కీర్తించినవి. దీని కుడివైపు కరిసూర్యతత్వముగను, ఎడమవైపున బోనము చంద్ర తత్వముగను, శబ్దము అగ్ని తత్వముగను వార్లు శేష వాసుకీ ప్రముఖ నాగదేవతలు గొప్ప అభివర్ణింపబడుటచే మృదంగము సర్వదేవతా స్వరూపమని చెప్పవచ్చును”¹

అట్టి ఈ మృదంగ వాద్య విశేషం రియ వాద్యాలలో ముఖ్యమైనదే గాక, అత పురాతనమైన వాద్యంగా చెప్పడానికి ఇంకామా అనేక చారిత్రకాధారాలు కూడా కనిపిస్తున్నది. ముప్రసిద్ధ గాయకుడు తన సంగీత కళానైపుణ్యమును మనోహర్య సంగీతమైన రాగం, తానం, పల్లవి, నిరవలో, కల్పన స్వరం మున్నగువానిలో ప్రదర్శించగా ప్రసిద్ధ మృదంగ వాదకుడు తన నైపుణ్యాన్ని వివిధ గాగములందు ప్రదర్శించుట మనకు విదితమే. రియ సంగీతానికి ఒకస్థరత్వాన్నీ ఆకారాన్ని యిస్తుంది. గానంలోని ఒడిదుడుకులను సవరించి, క్రమబద్ధమైన రీతిలో నడిపించగల శక్తి రియకున్నది. తాళమున్నది సంగీత క్షీరసాగరానికి వాటం వంటిది. తాళబద్ధమైన గానం నల్లేరు మీద బండిలాగ అతి సునాయాసంగా సాగిపోతుంది.

రియ తాళములకు గల సంబంధం సూర్యునికి, కిరణములకు గల అనుబంధం వంటిది. అవియెందు ఒక రాని కొకటి పెనువేసుకొని, విడివడని బంధంలో ప్రక్రియ యొక్క రక్షక ఆధారభూముతలై యున్నవి. వ్యాకరణం తెలిసి సాహిత్య జ్ఞానం లేకపోయినా, సాహిత్యముండి వ్యాకరణ జ్ఞానం లేకపోయినా కవిత్వం రాణింపనట్లు రియ ఉండి తాళ జ్ఞానం లేకపోయినా, తాళ జ్ఞానముండి రియ లేక పోయినా అట్టి సంగీత జ్ఞానం నిరర్థకం. త్యాగరాజ స్వామి వంశీ నద్గర్గువు కూడా

‘సాగముగా మృదంగ తాళము బత గూర్చి

నిన్ను చొక్క జేయు ధీరుడెవ్వడో”

అని తాళ జ్ఞానానికి ప్రథమ పీఠమిచ్చి గౌరవించడం బహుమతి సత్యం.

12. శ్రీ పాతూరి మధుసూధన శాస్త్రిగారు “మృదంగమునుండి వైదిక రైవభావనం నాట్యకళ

మృదంగ వాదకులుగా శ్రీ పాల్వాట్ మణి అయ్యర్, కోలంక వెంకటరాజు వంటి మహానుభావులు ఒకప్పుడు ప్రఖ్యాతి వహించిన వారిలో ముఖ్యులు. ప్రస్తుత మీ వాదనలో తెలుగు జాతి ముద్దు బిడ్డలుగా పేర్కొన దగిన కళాకారులు శ్రీ ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావుగారు, శ్రీ దండమూడి రామమోహనరావుగారు మున్నగు మహా విద్వాంసులెందరో కలరు. వయోలిన్ స్వతంత్ర వాద్య ప్రతిపత్తిని కలిగి ఉన్నట్లే మృదంగానికి కూడా అట్టి గౌరవాన్ని ఆపాదించి, కృషి చేస్తున్నవారు శ్రీ ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావుగారు. ఇట్టి మహత్తర కల్లాటక సంగీత వాద్య వోకేషన్లైన వయోలిన్, మృదంగాలు, సంగీత సాహిత్యాలను తనలో విక్షిప్త మొనరుకున్నా, ఇంకా అనేక కళావిశేషాలను తనలోపాలు వోకేషంగా పరిపాషిస్తూ ఉదాత్తమైనదిగా పేర్కొన బడిన హరికథాస్రక్రియలో ఏ రకమైన స్థానాన్ని పొందియున్నవను విషయం పరిశీలించవలసి యున్నది.

హరికథలోని కీర్తనలు సాధారణంగా కల్లాటక సంగీతానికి దగ్గరగానే ఉంటాయి. అట్టి కీర్తనలకు రక్తివి, కథకు, పుష్టి కలుగజేసేవి వాద్య సహకారాలు మాత్రమే. అట్టి సహకార వాద్యాలుగా కేవలం వాయులీనము, మృదంగం మాత్రమే ఉండాలన్నది హరికథలో అనునరించబడుతున్న సత్సంప్రదాయం.

శ్రీ నారాయణదాస వర్ణుల కాలంలో హరికథలకు హర్మోనియం కూడా సహకార వాద్యంగా సముచిత స్థానాన్ని పొంది యున్నదని పెద్దల మాట. అటు పిమ్మట గాయకరత్నగా బిరుదు వహించి, దానిని సార్థక పరుచుకున్న శ్రీ ముసునూరి సూర్యనారాయణగారి వంటి మహాగాయకోత్తములు కూడా ఒక్కొక్క సందర్భంలో హర్మోనియంను సహకార వాద్యంగా అంగీకరించే వారని వారి శిష్యులైన శ్రీ యాళ్లబండి తాతారావుగారు, కీ.కే. శ్రీ ఖండవల్లి భానుమూర్తిగారు, శ్రీ ఆక్కెపెద్ది శ్రీ రామశర్మగారు అనేక సందర్భాల్లో పేర్కొన్నారు. శ్రీ వట్రాయని సీతారామశాస్త్రిగారు హర్మోనియం కూడా ప్రతి వక్యవాద్య వోకేషనుని విరూపించారు. ఇప్పటికీ హరికథలో హర్మోనియం, తబలాలును వాయులీన మృదంగాలకు బదులుగా ఆంధ్రేతర ప్రాంతాలలో వివియోగించడం మనం చూస్తున్న విషయం.

కాని రామరాసు దక్షణ దేశ ప్రాంతాలలో హరికథకు వాయులీన, మృదంగాలను మాత్రమే సహకార వాద్యాలుగా ఉపయోగించడం జరుగుతున్నది. విజానికి లలిత కళ లన్నింటిలోను మానవుని మనసును మోదపుని నవ్విరిలో విలువ గలిగేది సంగీతము మాత్రమే. హరికథకులలో కూడా శాస్త్రీయంగా పాడగలిగిన మహానుభావులెందరో

ఉన్నారు. కీర్తన మధ్యలో కల్పన స్వరాలను వినిపించేవారు, తాళాన్ని విలపి
మార్దంగికువికి అవకాశమిచ్చి రయ బ్రహ్మగా గుర్తించబడిన కళావతంసులు హాక్షు
కధన ప్రక్రియలో కలరవి చెప్పడం అనన్యము, అతిశయము కాదు. ఈ
విషయంలో హరికథా పితామహులుగా పేరందిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు
ఒక సన్నివేశంలో ఈ క్రింది విధంగా ప్రస్తుతించడం జరిగింది.

“ శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు పంగీతము నందు నిధియై, రికిథలు
ప్రప్రథమున వారు వ్రాసి, మన ఇంద్రదేవమునకు ప్రసాదించిరి. వారు హరికథలో
ఒక కీర్తన పాడి, సప్తతాళములు ఆ కీర్తనలో వేసి చూపించేవారు. అందుకే అనే హరిక
“రయబ్రహ్మ” అను కీర్తి వచ్చినది. వీరి శిష్యులు కీ.కే. పెంటపాటి ముద్దుయ్య,
గురువుగారితో సమానమైనటువంటి హరికథలు చెప్పుచు ప్రఖ్యాతి వచిరి”¹
“రాగతాళాలు రెండూ పంగీతానికి బొమ్మ బొరుసు వంటివి” అని చెప్పిన శ్రీ శిష్ట
సత్యనారాయణ రాజశేఖరంగారి వలుకుల్లో ఎంతైనా వాస్తవముంది.

పంగీతాన్ని ఆశ్రయించిన ఏ ప్రక్రియా విశేషమైనా రాగతాళాలను ఆశ్రయించి
తీరవలసినదే. కనుకనే హరికథా ప్రక్రియలో శ్రుతి రయలుగా వయ్యలిన
మృదంగాలు ఉపయోగించడం అత్యంతావశ్యకం. శ్రుతి నాదాన్ని సామాజికుల
హృదయాలలోనికి-అతి సుకుమారంగా తీసికొని పోగలిగితే, రయ సామాజికుల
మనసులకు గానం యొక్క సమకాలికానుభూతిని కలిగిస్తుంది.

వాద్య కళాకారులు సహకార వాద్యకులుగా చెప్పబడుతున్నప్పటికీ కథలో మనం
రక్త పీరికారణంగానే వాద్యమౌతుంది. కథకుడు ఎంతటి సమర్థుడైనా సహకార వాద్య
కళాకారులు సరియైన ప్రతిభలేని వారైతే ఆ కథ పరిపూర్ణమైన పంత్వీని
సామాజికుల కందించలేడు. అందువల్లనే ఈ సహకార వాద్యకులయొక్క
ప్రాధాన్యమును గుర్తుచేస్తూ శ్రీ శిష్ట సత్యనారాయణ రాజశేఖరంగారు ఒక చోట
“సహకార వాద్యాల కేవలం సహకారం కోసమేనని చెప్పబడుచున్నప్పటికీ ఆయా
ప్రక్రియా సమిష్టి సౌందర్యానికి, విజయానికి అవరోధకాలు గమక వివిక
సర్వతోముఖ ప్రాత్యాహ్వానివ్వవలసిన బాధ్యత కథకునివైన, సామాజికుని పైన
కూడా కలదు”² అని పేర్కొన్నారు.

1. శ్రీ మేడ్చూరి రామమూర్తి “పంగీతాని” - వాఙ్మక, 1968 జక్టోబరు పు. 17

2. శ్రీ శిష్ట సత్యనారాయణ రాజశేఖరంగారు, “ఆంధ్రప్రదేశ్ తాళ వాద్య సంప్రదాయాలు”
వాఙ్మక 1968 మ. పు 15

ఈ రకమైన సహకారాన్ని అందించే విద్యాంశులెంతటి మహానుభావులైనా గానసభ, హరికథ, నృత్యప్రదర్శనాదులలో కేవలం సహకార స్థానాన్ని మాత్రమే పొందుతూ ఉంటారు. కనుక ఆయా సభలలోని ప్రధాన కళాకారుల మనోభీష్టానికి వీరి ప్రాబల్యం చాలా ఉంటుంది. అవకాశాలు కూడా తరచుగూడా ఉంటాయి.

ఏదిఏమైనా ఈ ప్రక్రియా విశేషం నంతవ్వి కరంగా, నర్వతోముఖ ప్రజ్ఞాపాటనాదులతో ప్రదర్శించబడాలంటే అనలు కథకునికి ఎంతటి బాధ్యత ఉన్నదో, వాద్యకళాకారులు కూడా అంతటి బాధ్యతను స్వీకరించగలిగిన నాడు నాటి సభాత్మకరక్తక్ష్మి హరికథా ప్రక్రియ యొక్క పరమ ప్రయోజనం సాధించబడుతుంది.

హరికథలో వాద్య సహకారులుగా వేసివి ఉపయోగించాలనే ప్రశ్నకు ప్రముఖం అభిప్రాయాలివి.

ఆచార్య శ్రీ జోగరావుగారు హరికథలో సుతికగం ప్రాధాన్యతను పేర్కొంటూ 'రాగం వల్ల రమణ మ్రుణ నేయమౌతుంది. శ్రావ్యమైనది చప్పున స్వాధ్యం అవుతుంది. రాగం లేకపోతే రమణ ఆయోగం కోల్పోతుంది. తాళగంధి అనే మన ప్రక్రియ ప్రాచీన కాలంలోనే ఉంది. అదిభట్ట నారాయణదాసుగారు తమ మననాంశు అలాగే చదువుతూఉండేవారు. ఆయన పదం వద్యం చదివినప్పటికంటే ఎక్కువ స్ఫూర్తిని కలిగించేది నేను విన్నాను, ఆ అనుభూతిని పొందాను." 1 అని చెప్పారు. హరికథలో కీర్తనలకే కాదు వద్యాలకు, అంతకు మించి మనవానికి కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో రాగం యొక్క అవశ్యకతను వీరి అభిప్రాయం ఋజువు చేస్తున్నది. అట్టి రాగానికి సహకారాన్ని అందించే వాద్య విశేషంగా ఏరు వాద్యంనియంను పేర్కొనడం మరొక విశేషం. పూర్వపు సంప్రదాయాన్ననుసరించి, నారాయణ దాసాదుల కాలంలో చాలా మంది చేత వివిధయోగించబడిన వాద్య విశేషంగా వారు దానిని నేడు కూడా ఉపయోగించుచున్న భావించారు. దానితోపాటు మృదంగం, చిట్రతలు వివిధయోగించుచున్న తెలిపారు.

అయితే వాద్య సహకారం లేకపోయినప్పటికీ హరికథకొనసాగించవచ్చునా అనే సందేహానికి వారు కొనసాగించరాదని ఖచ్చితమైన సమాధానమిచ్చారు. బహుశా అది సంప్రదాయ విరుద్ధమనివారి భావన కావచ్చు.

ఈ ప్రశ్నకు శ్రీ ఆచార్య వల్ల భారతీయకర్మగారి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలిద్దాం.

అతి విపులమైన వీరి అభిప్రాయ పట్టికరణలో వాస్తవం ఉంది. తమలా డోలర్లు లలిత సంగీతానికి, హిందూస్థానీ సంగీతానికి బాగా ఉపయోగించే మహత్తర వాద్య విశేషాలు. అవి సందర్భంలో పడినట్లయితే అందరినీ ఆనందింపజేసే రీతిగలవు. దానిని వినియోగించుకోవడమే అజమైన విజ్ఞానానికి బాధ్యత. కనుకనే హరికథలో సహకార వాద్యాలుగా వై లెన్ మృదంగాలు మాత్రమే పరిపూర్ణమైన రక్తసి, ప్రేక్షకులకు ఆసక్తిని ప్రసాదించగలవను విషయం అందరికీ తెలిసినదే. కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలలో సహకార వాదకులకు హరికథకుని కంటే ఎక్కువ గుర్తింపు ఉండడం పరిశీలించదగిన విశేషం. కేవలం వారి కారణంగానే కథకుడు ఆయా ప్రాంతాలలో ప్రజాభిమానాన్ని పొందిగలగడం కూడా మనంచూస్తూనే ఉన్నాం.

పై విషయాలను పరిశీలించినవాడు హరికథలో సహకార వాదకుల ప్రాధాన్యం ఎంతగా ఉన్నదో మనకవగతం కాదు. కనుక మరీ తప్పించుకోలేని పరిస్థితిలో తప్ప హరికథకులు వై లెన్, మృదంగం వంటివి తప్ప హరికథలో సహకార వాద్యాలకు మరి దేనినీ ఉపయోగించకపోవుట శ్రేయస్కరం.

హరికథలో వై లెన్ కుగాని, మృదంగానికి గాని, సంతత గాన సభలలో లభించినంత ప్రాధాన్యత లభించదు. దానికి కారణం హరికథలో సంగీత మొక్క, మాత్రమేగాక, హాహిత్యాది ఇతర కళా విశేషాలు కూడా సమ ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంటాయి. కనుక ఈ ప్రక్రియలో ఈ వాద్యాలు కేవలం అనుసరిస్తూ, కథకు రక్తసి చేకూర్చవలసినవి మాత్రమే. అంత మాత్రాన వీరు కథకుల కంటే తక్కువ వారో భావించుట సంస్కారహీనతకు ప్రబల హేతువే అవుతుంది.

కథకుడు తాను విశ్రాంతి కావాలని తలచినప్పుడు కొన్ని నిమిషాలపాటు ఒక కీర్తనలో వీరికి అవకాశమిచ్చినప్పుడు తమ సంపూర్ణమైన సహకారాన్ని అందించే విధంగా ఆ కొద్దినేపూ తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించుకొని, సామాజికుల ఆదరాభిమానాలను సమపాళ్లలో సంపాదించుకోగలిగినవారు ఎందరో కలరు. అట్టి సమృద్ధియులైన వాద్యకళాకారుల సహాయ సంపత్తులతో కథకుడు తన ప్రక్రియా విశేషాన్ని ప్రదర్శించి సామాజికులను ఆకర్షించి, తాను ప్రవచిస్తున్న ఉత్తమ విజ్ఞానం ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని తప్పక సాధించగలడని నిశ్చయించుకొన్నాడు.

పంచమ ప్రకరణము

హరికథా ప్రక్రియ - సామాజిక ప్రయోగాలు

"Change roaring through society, widens the gap between what we believe and what really is between the existing images and the really they are supposed to reflect" అని ఆల్విన్ టఫ్లర్ కవిహరించిన వ్యాకంత్ నా అభిప్రాయాలను పొందుపరచబడడానికి ప్రయత్నిస్తాను

సమాజం స్థిరంగా, నిలకడగా ఉండడం అసాధ్యం. సంఘటనల మార్పు అవశ్యకం, అనివార్యం. బాహ్య ప్రపంచంలో సాంకేతిక, యాంత్రిక ఉత్పత్తుల్లో వచ్చిన మార్పు మానసిక ప్రవృత్తిపై కూడా ప్రతిఫలించి తీరుతుందన్నది ఎవరూ కాదులెనే నిజం. మానవుని మనుగడ సూత్రం పంథాలోనే ముందుకు సాగాలి. అప్పుడే సామాజిక మార్పు సాధ్యపడుతుంది.

సమాజంలో జరుగుతున్న ప్రతి అంశాన్నీ పరిశీలించే తత్వం ఎప్పుడూ అలెదుతుందో అప్పుడే ప్రతి పూర్వపు విలువలనూ ప్రశ్నించడం తప్పని సరి అవుతుంది. దేవుడు, కులం, మతం, మూఢవిశ్వాసాలు, పాపపుణ్యాలు మొదలగు అనేక పూర్వ జీవిత బంధాలను ఛేదించుకొని పోల ప్రపంచం వైపు దృష్టి సారించి, సామాజికంగా వచ్చే మార్పుల్ని గమనిస్తూ వానిని శుభపరిమాణాలుగా బాపించి, హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించగలిగినప్పుడు సమాజ నిర్మాణం సాధ్యపడుతుంది, సంభవిస్తుంది.

దేశాన్ని పారిశ్రామికంగా వృద్ధి చేస్తే ప్రతివ్యక్తి సంపన్నుడౌతాడని తద్వారా దేశం మనంపన్నం కాగలదని సమాజంలోని సకల విధ ముస్యాలకు ఇదొక్కటే పరిష్కార మార్గమని ఒక భావం ప్రబలంగానేటి కాలంలో స్పష్టపడుతుంది. నిజమే, దీనివలన బౌతికమైన అర్థ సంపద లభిస్తుంది. కాని అంత మాత్రం చేత అతనికి కావలసినవన్నీ లభించాయని అనుకోలేము. సంపద కలిగినంత మాత్రాన సంపూర్ణ మానవుడు కాగలడని చెప్పగలమా? అతని నైతిక ప్రవృత్తి మాటేమిటి? వీటి ముందు సంపద విలువ అతి చిన్నది కాదా? అతి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనది కాదా?

“రాగయుక్తంగా పద్యము వచనము చదివితే శ్రోత ఆనందిస్తాడు. రాగయుక్తమైన లేదా యాన్నితమైన వచనం శ్రోతను ఆకట్టుకుంటుంది.” 1 ఏరి ఆభిప్రాయంలో శ్రోతాకర్షించుకోగలగాలంటే పారికధలో శ్రుతి అయిలు పుడవలసి అలాగ వాద్య సహకారాలు అత్యవశ్యమైనవను వాచన పరోక్షంగా వ్యక్తీకరింపబడుతుంది.

వాద్య సహకారాలుగా వేనిని ఉపయోగించాలన్న సందేహానికి వీరు వాయులీనం, మృదంగం, హార్మోనియంను పేర్కొన్నారు. హార్మోనియంను నేటి కథకులందరూ శ్రుతి కొరకు ఉపయోగిస్తూనే ఉన్నారు. అయితే వీరి బావనలో పీన్లనులకు పద్యాలకు కూడా దీని సహకారం అవసరమని ఉద్దేశ్యం కావచ్చు. ఇవేమీ లెక్కలోకి రావారికథ క నసాగించ వచ్చుమకాని రక్తకట్టవని ఏరు అభిప్రాయ పడ్డారు.

వీరి అభిప్రాయంలో కూడా పారికధకు వాద్య సహకారంగా వాయులీనము, మృదంగము ఉండాలన్నది స్పష్టము.

శ్రీరాజన్నకవిగారి అభిప్రాయంలో పారికధకు కేవలం ఫిడేలు, మృదంగం ఉంటే చాలు. సంగీత జ్ఞానం లేని వారికి హార్మోనియం అవసరం. అని చెబుతూ, ఇవేమీ లేకుండా పారికధను కొనసాగించడం సంప్రదాయం కాదన్న విషయాన్ని వు నూటిగానే పేర్కొన్నారు. ఇదే అభిప్రాయాన్ని శ్రీ బుద్ధా శివరామకృష్ణ శర్మగారు వ్యక్తం చేశారు.

ఈ విషయంలో డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానందగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ “పారికధకు వాద్య సహకారం చాలా అవసరమని” చెప్పారు. అయితే వేటిని వాద్య సహకారంగా గ్రహించాలనే ప్రశ్నకు వీరు తంబుర, వయోలిన్, హార్మోనియం, మృదంగం, తబల అని సమాధానమిస్తూ తక్కినవి ఏమీ ఉపయోగపడవన్నారు.

ఒక రకంగా ఆంధ్రదేశంలో కొన్ని చోట్ల వయోలిన్, మృదంగం, శ్రుతికోసం హార్మోనియం తప్ప మరేదీ వినియోగించడం లేదు. కాని, రాయలసీమలో కొన్ని ప్రాంతాలలోను, ఆంధ్రేతర ప్రాంతాలైన ఒరిస్సా, బెంగాల్, బొంబాయి, ఢిల్లీ మున్నగు ప్రదేశాలలోనూ హార్మోనియం, తబల నేటికీ పారికధలో ప్రముఖ సాత్ర వహించడం చూస్తున్న విషయమే.

ప్రముఖ రాజకీయ పారికధకులు శ్రీ నలూది భాస్కరరావుగారి అభిప్రాయంలో పారికధకు హార్మోనియం, తబల ఉంటే సుందరంగావు. డోలక్ కూడా కొన్ని

1. ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మగారు ప్రశ్నావళికి సమాధానం

అందరూల్లో కొందరు కడులులు ఉపయోగిస్తున్నారనే విషయాన్ని వీరు వ్యక్తం చేస్తూ “కోల్డ్ టు సెంటిమెంట్లు కనుగొనిన మౌలిక ఉండేదోల్ కథకు ర్త నిష్పదు స్థానం బలం తలల, వైలెన్, మృదంగం మోడల్ రెండో వారికధక ఎంపూ ఉండ మంచి” 1 అంటూ, సహకార వాద్యాలం మోడలి లేకుండా పరిశోధన వెన్నడం రసభంగా, కే దోహదకారి కాగలదంటారు శ్రీ భాస్కరరావుగారు

ఈ ప్రశ్నకు తరువతి సంగీత కళాశాలలో హరికథా బోధకునిగా పనిచేస్తున్న శ్రీ వంగిల పట్టాభిగారు సమాధానం ఇస్తూ, “కథకు అద్భుతాన్ని సునిశిత వాద్యాల బాగుంటాయి వాద్యాలు లేని కథ చుటలు లేని బండిలాగుంటుంది” అని అభిప్రాయపారు ఏ రకమైన వాద్యాలిండా అన్నది వీరు సూటిగా చెప్పకపోయినా, దక్షిణాది సంస్కృతంగా ఉపయోగించే వాయెలిన్, మృదంగాలే కనుక వీరి సమాధానంలోని సారాంశమదేనని వాదించి చెప్పును

వీరుగారి ఇంకా శ్రీ వాజపేయీజాల భాస్కర కామేశ్వర శాస్త్రిగారు, శ్రీ కోసూరి పున్నయ్య భాగవతార్ గారు, శ్రీ పెమ్మరాజు రాగజోహలరావు బాగవతార్ మున్నగు అనుబంధజ్ఞులైన హరికథకులు అందరూ హరికథలకు అనుకూలమైన వాద్య సహకారం కేవలం వాయెలిన్, మృదంగాల వలననే సమకూరుతుందని, సప్తస్వరాలనూ తమలో నిక్షిప్తంచేసికొని, అతి సున్నితమూ, సుకుమారమూ అయిన సున వం ద్వారా విచోదాన్ని కలిగించే మహత్తర శక్తి వీటికి మాత్రమే ఉన్నదని చెబుతూ, అవి లేని కథ రసహీనంగా ఉంటుందని ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించారు

యువకధకులు, విద్యావంతులు, యం ఏ పట్టభద్రులైన శ్రీ అల్లక కేశవరావుగారు ఈ విషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని తెలుపుతూ “కీర్తనకు, వద్యానికి, రాగయుక్తంగా వదిలే పంచనానికి అనుసరణ వాద్యం ఒకటి, రెండుకు సంబంధించిన వ్యాధిమొకటి ఉండడం చాలా అవసరం వీటికి సాధారణంగా వైలెన్, మృదంగాలను మాత్రం ఉపయోగిస్తున్నారు నిజానికి అవే కాగుంటున్నవే కూడా అవకాశం లేని చోట వైలెన్ బదులు హార్మోనియం, మృదంగానికి బదులు తబలా, డోంక్ లను ఉపయోగించడం కూడా జరుగుచున్నది ఒక రకంగా హార్మోనియం ఒకంత వరకూ అంగీకరించేగని, తబలా డోంక్ మాత్రం కర్ణాటక సంగీతానికి ఎక్కువ అవకాశమున్న వారి 2 అంతి మంచి సహకారాన్ని అందించలేని ఆ అభిప్రాయం” 2 అంటారు

1 శ్రీ ఎలాది భాస్కరరావు

2 శ్రీ “అల్లక కేశవరావుగారు

తనదైన దర్మాన్ని, సంస్కృతిని పన్నురించి కేవలం భౌతిక సుఖాల మోజులో పడి, మానవ జీవన గమ్యాన్ని చేరుకోలేక కొట్టుమిట్టాడుతున్న నేటి సమాజానికి మార్గ నిర్దేశాన్ని సూచించాలి. ప్రస్తుత దేశకాల పరిస్థితుల్లో వ్యక్తి తన మనుగడను స్థిరపరచుకోగలగాలి. ఒకప్పుడే సామాజిక పరిస్థితులు వేరు. కాలంలో వ్యక్తి అనేక సమస్యల మధ్య సతమతం పోతున్నాడు. అతని సమస్యలకు సత్తుర పరిష్కారాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. ఆ పరిష్కారం ఏరకంగా లభించినా అతడు ఆచరించడానికి సంసిద్ధుడై యున్నాడు.

ఒక వ్యక్తినిగాని, సమాజాన్నిగాని ప్రభావితం చేయగలిగే శక్తి సాహిత్యానికి ఉంది. అట్టి సాహిత్యం సంకుచితమైనదిగాకాక దేశకాల పరిస్థితుల్ని దర్శనంలో వలె చూపగలిగితే ఆ సాహిత్యం పదికాలాలపాటు ప్రజల నాలుకలపై కదలాడుతుంది. ఆ కవి ప్రజలగుండెల్లో గూడుకట్టుకొని కాపురముంటాడు. కవియన్నవాడు అతే సహజంగా వచ్చే సామాజిక మార్పుల్ని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతించగలగాలి. అప్పుడే అతని హృదయపు లోతుల నుండి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని తిగింపే మంచి కవిత్వం ఉద్భవిస్తుంది.

కళాజనుత్తుల్ తౌర్యతీకంగా తన ప్రతిభను చాటుకుంటూ, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సాధించుకున్న హరికథా ప్రక్రియను కొందరు సాహితీ ప్రక్రియగా పేర్కొనడం జరిగింది. అట్టి ఆ ప్రక్రియా రచనలోను, ప్రవచనంలోను కాలానుగుణంగా వచ్చిన మార్పులు ఈ ప్రక్రియ యొక్క జీవత్వానికి ప్రతీకలు.

హరికథకు వ్యుత్పత్త్యర్థం చెప్పవలసి వచ్చినపుడు “హరిని గూర్చి చెప్పు కథ” అని మాత్రమే చెబితే దాని పరిధి చాలా సంకుచితమై పోతుంది. కాని ఒకనాటి హరికథలు నిజంగా హరికథలే. అవి కేవలం భగవత్సంబంధిత గాథలకే పరిమితం. కాని కాలక్రమంలో భక్త మీరా, సిరియాళ, భక్తద్ధను మొ॥ భగవద్భక్తుల గాథలు, స్వామి వివేకానంద, రామానందుడు, రామానుజుడు, ఏను చరిత్ర, మహమ్మద్, బుద్ధి చరిత్ర మున్నగు మత ప్రవక్తల జీవిత చరిత్రలు కూడా హరికథల పేరులోనే ప్రవచించబడుచున్నవి. వీనిని సామాజికులు ఆత్మీయ ఆదరంతో స్వీకరిస్తున్నారు కూడా.

“అంబేద్కర్, గాంధీ, రాజారామ్మోహన్ రాయ్, సుభాష్ చంద్రబోస్, మొ॥ రాజకీయ నాయకుల కథలు, క్రీష్ణ రాయబారం, క్విట్ ఇండియా, సర్వోదయ లక్ష్యం మొ॥ రాజకీయ సంఘటనలకు సంబంధించిన కథలు పరిగణించదగిన

సంఖ్యలో తెలుసుకొందాము" అని తెలుసుకుని శ్రీ చౌదామాటి దొణప్పగారి పురుగులను ఈ ప్రక్రియూ హామీనిచ్చి పరిశీలించాలనిగా నిరూపించాడు. ఇవేకాక అతని పురుగులను నిరక్షరాస్యుల మున్నగు వారే అంతా అనుకున్నారు. హరికథాద్వారా వ్యక్తిగత సమస్యలను పరిష్కరించి, రామాదేవ దైత్యాన్ని కలిగించి, తద్వారా రామాదేవ ప్రయోజనాన్ని సాధించవచ్చని సాక్షాత్తుకొని సమాజానాలు పంపిన విజ్ఞులు నిరూపించారు.

1. ఆచార్య శ్రీ యునెస్కో దాతగావుగాను ఈ విజ్ఞుకు రామాదేవంగా "హరికథాద్వారా అందించే పంచదేవ ద్వారా" వ్యక్తిగత సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు.

2. ఆచార్య శ్రీ ఎల్లా రాధాకృష్ణ కృష్ణగారు ఈ విషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేస్తూ, హరికథలో ప్రవచనం "కువరేశాత్మకంగా ఉంటుంది కాబట్టి గ్రోతలు తమ మనోబలాలను చూర్చుకొనగలరు" అని తెలియజేశారు. ఇంచుమించు ఆచార్య దేవులకు వారు ఒకేరికమైన అభిప్రాయాన్ని అందిస్తూ హరికథా ప్రక్రియ నేటి సమాజంలోని మానవుని యొక్క వ్యక్తిగతమైన సమస్యలను కూడా పరిష్కరిస్తుందని బాపించారు.

3. శ్రీ యునెస్కో రాజస్థానీగారు ఈ సందర్భంలో తమ అభిప్రాయాన్ని ఈ క్రింది విధంగా తెలియజేశారు:

"హరికథల ద్వారా సామాజిక స్పృహ కలిగించవచ్చు. ఏ విషయానికైనా బహుళ ప్రకారం రావాలంటే హరికథ ప్రధాన సాధనం. దీనివల్ల వ్యక్తిగత సమస్యలను సమరించుకొనవచ్చును."

4. సుప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ కోర చినబాబుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం "నగలు మనిషి తనదైనదిను జీవిత పోరాటంలో విసిగి, హరికథా శ్రవణం చేస్తే పారలౌకిక సాధకము, దైవచింతన ప్రాధాన్యముగల ఈ ప్రక్రియ అతనికి మనో నిగ్రహాన్ని ఉదాత్తమైన ఆలోచనలను ప్రేరేపించి, ఆత్మశాంతిని చేకూర్చి, కార్యస్మృతిని చేయగల అవకాశం ఈ హరికథా ప్రక్రియలో అమితంగా కనిపిస్తుంది."

సమస్య పరిష్కారం బహుళ ప్రకారం వల్ల జరిగినా, పవిత్ర సందర్భాల్లో జరిగినా మొత్తం మీద హరికథా శ్రవణం సహజ సమాజంలోని వ్యక్తిగత వ్యక్తిగత సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయనేది సైనిక దృష్టి నుండి అభిప్రాయాలూ స్పష్టపరుస్తున్నవి.

5. ముప్పైవేల వాసములు శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారి సరికప పక్కగ
 ఉన్నది. ఇది ముప్పైవేలదో ఉదాహరణ పూర్వకం తెలియజేయు

"వీరిని స్వర సాగేగు సమస్యలు పరిష్కరింపజేయు" అని వారణాసి
 రాజ్యములోని ఒక పంచాయితీ శ్రీ రామచంద్రుని ఉపసభలో ప్రకటించు
 హుక్మ దీనిని వ్యక్తిగత సమస్యల పరిష్కారానికి మార్గం చూపుచుంది

1. మరల మరల సమస్యలకు, పిశారముల దీనితం పరిష్కరింపజేయు

2. అట్టి సమస్యలు సూరినపుడు శ్రీ రామచంద్రుని దక్షిణ - తాళ - ముఖ
 పాలనమే కాక ముఖ ద్వారాలబడె పరిష్కరింపజేయు

3. ముందరిప్పుట్టాంతాన్ని మనసుకు పట్టించుకుంటే సహజంగా ఏమి
 తీసేవారి ఎంతో గమనించి అట్టి సమస్య మనకు కలిగిన వాడు చెప్పుడు మాటలు
 వినిపించే వచ్చుడు ఎంతయుకుండా మనల్ని మనం రక్షించుకొనవచ్చును

4. వాటి, క్రితము మననం చేసుకుంటే ఒక దుశ్శీలి జగవన్నామంతో తన
 దుష్కారము పోగొట్టుకొనవచ్చునని తెలుసుకొని, అట్టి మార్పుకు ప్రయత్నించి
 కృతార్థుడై కావచ్చును

5. ప్రతి ఇతివృత్తానికి కథానాయకుడు, నాయికా సహజంగానే ఉంటారు
 కథానాయకములలో వారికి సమస్యలు కలిగిన విధానము, అవి పరిష్కరించుటకు
 ఎన్నోవేళము మున్నగునవి పరిశీలిస్తూ, కథా శ్రవణం చేయుకలిగితే వ్యక్తిగత సమస్య
 నిర్మూలనకు వారికథ దివ్యోషధమని గర్వంగా చెప్పవచ్చును

6. డా॥ శ్రీ ఎవ్వోనంద గారు తమ అభిప్రాయాన్ని అల్పాక్షరాల్లో
 అసల్పాఠాన్నిచే విధంగా సంక్షిప్తంగా పేర్కొంటూ "సంస్కరణ" ద్వారా వ్యక్తిగత
 సమస్యలు పరిష్కరించవచ్చని చెబుతూ, "వివాహం, మరణం - ఈ సందర్భాల్లో ఇవి
 ఇలాగే ప్రవేశించాయి" అని తెలిపారు

నిజానికి హిందూ సంప్రదాయంలో ఏదైనా ఒక శుభ కార్యం జరుపుకొనే ముందు
 భగవత్పూజించునది ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం సహజంగా
 వస్తున్నది. అంతే, ఉదాహరణకు వివాహ సందర్భం, నూతన గృహ ప్రవేశం
 ఇత్యాదులు. వివాహ సందర్భంలో ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం వారికి ఎంతయుగానె
 సహజంగా ఏదో ఒక విధంగా గాఢము మాత్రమే కథారూపంగా చెప్పడం జరుగుచుంది
 అలా చెప్పడమే వారికథలో స్థిరపుముల పరస్పరాకర్షణ ద్వారా సుందర వివాహ వ్యవస్థ

యొక్క ప్రాధాన్యతను సాహసంతరం భర్తపట్ల భార్య భార్యపట్ల భర్త ప్రవర్తించాల్సిన తీరు తెలియజేయు వివరిస్తూ.

శ్లో॥ కార్యము గాని కర్మము మంత్ర

భోజ్యము మాత్రా గుణము రంభ

మానస లక్ష్మీ స్వస్థులు భరిత్ర

షట్కర్మయుక్తః కులధర్మ ఎత్తీ”

అనే లక్షణాలు ఉండాలని అమ్మాయికి, భార్యను తన వంశం నిలిపే పవిత్రమూర్తిగా భావించి, ఆమె ఎడల జీవితమంతా కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండాలనే విషయాన్ని అబ్బాయికి విడమరచి చెప్పి, వారి అన్యోన్య దావత్యం అందరికీ ఆదర్శం కావాలని ఒక కథకునిగా మాత్రమే గక శ్రేయోభిలాషిగా వారిని ఆశీర్వదిస్తూనే జ్ఞానబోధ చేస్తాడు. అందుకనే బహుశా ఈ సందర్భంలో ఎక్కువగా హరికథనే ఏర్పలు చేస్తారు. ఈ రకంగా కథకుడు వధూవరుల వ్యక్తిగత జీవితంలోనికి ప్రవేశించి, కర్తవ్య బోధ చేయడం ద్వారా వారి వ్యక్తిగత బాధ్యతల్ని తెలియజేస్తాడు.

మనదేశంలో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలలో మరణించిన పిదప జరిగే కార్యాలలో కూడా ఈ హరికథలను ఏర్పలు చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు కూడా కథకుడు సందర్భాన్ని బట్టి భారత గాథనో, మరింకేదైనా చక్కని ఇతివృత్తాన్నో తీసికొని, సందర్భానుసారంగా దీపంగత వ్యక్తి యొక్క గుణగణాలను ప్రస్తావిస్తూ “జాతస్య మరణం ధృష్టం” అనే సత్యాన్ని అతని బంధుకోటికి వివరిస్తూ, చనిపోయిన వ్యక్తి ఆత్మశాంతికై ప్రార్థనలు జరుపుతాడు.

బహుశా డా॥ బ్రహ్మానంద గారి సమాధానంలో ఇంత వివరణ ఉన్నదని నా అభిప్రాయం.

ప్రముఖులు, విద్యావంతులు శ్రీ ఆల్లక కేశవరావుగారు కూడా ఈ సందర్భంలో తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ - “భారత రామాయణ గాథలు, భక్తుల గాథలు, హరికథలుగా ప్రచారంలో ఉన్నవి. అందులో అనేక పాత్రలు, వాటి జీవితాలు విపులంగా, సవ్యాఖ్యానంగా కథాకథనంలో వివరించబడతాయి. వాటిని అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈ నాటి వ్యక్తులకు ఎదురౌతున్న అనేక సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు సులువుగానే దొరుకుతాయి” అని పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం కథల్లో పాత్రలు దుర్మార్గుమైనవై నా సీతి నియమాలు కలవై నా ఆయా

“సరికాసుర వధ”, “మహిషాసుర మర్ధిని” మున్నగు పురాణ ప్రసిద్ధ గాథలను హరికథా రూపంగానే చెబుతున్నాడు. సత్యభామ, ఆదిత్య మున్నగు స్త్రీ పాత్రల ద్వారా స్త్రీ యొక్క సత్త్వ స్వభావము చాటుతూ, పురుషునికంటే స్త్రీ విషయంలోనూ తక్కువ కాదని చెబుతూ ఆ విషయంలో సమాజంలో పాతుకుపోయిన స్వాసతా భావాన్ని తొలగించడానికి పురాణ ప్రసిద్ధమైన, చరిత్ర ప్రసిద్ధమైన అనేక పాత్రలను ఉదహరిస్తూ, స్త్రీలలో నవరైతన్యాన్ని కలిగిస్తాడు కథకుడు. తద్వారా స్త్రీ స్వేచ్ఛ, స్త్రీ విద్య మున్నగు అనేక అభ్యుదయ భావాలను సామాజికులలో రేకెత్తించి, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తాడు.

ప్రస్తుత కాలంలో హరికథలలో ఇన్ని మార్పులు వచ్చినా ఈ ప్రక్రియ రచనలో ఇంకా సవ్యతను ఆశించిన కొందరు శిష్టసాహిత్య రంగానికి గుడుగుడు గుంపు కథావస్తువుల మూసపాత్ర తత్వాన్ని వ్యాఖ్యానించడం ప్రారంభించారు. ఇట్టి వారిలో శ్రీ జాషువా ఒకరు. సాహితీ రంగంలో జాషువా ఎంత ముఖ్యుల సామాజిక విప్లవంలో కూడా ఆయన అంత ముఖ్యులు కనుకనే హరికథల విషయంలో ఆయన యిలా ప్రశ్నించారు.

సీతారాముల పెండ్లి పేరంటములున్ శ్రీ కృష్ణరాధా రతుల్

త్రేతా ద్వాపర యజ్ఞకర్మల విసాలేవో కథా వస్తువుల్

చేతన్ మంటము బట్టు నెట్టి కవియున్ చింతింపడనాడు నీ

బ్రాహ్మవైషము లీక్షుధార్తి భరతాంబా దీర్ఘ దారద్రవ్యమల్

అని నవయుగ కవి చక్రవర్తులు వాపోవడం సహజమే. “ఇతిహాసు చీకటి కోణం అట్టడుగున పడి కాన్పించని కథలన్నీ కావాలిపుడు...” అని నిగ్గదీసి అడిగిన శ్రీ శ్రీ వాదన సబబ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ పలుకుల్లో ఉన్న విజయితీని, వాస్తవాన్ని గుర్తించిన హరికథా రచయితలు వస్తు స్వీకారం విషయంలో విశేషమైన మార్పును ప్రదర్శించారు. తత్ఫలితంగా హరికథా వస్తువులలో సామాన్య ప్రజా జీవిత రేఖలు అనేకం గోచరిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం హరికథా వాఙ్మయ శాఖ తడవని అంశమంటూ కనిపించదు.

ఈనాటి కథకులలో చాలామంది తమ కథాకథనం ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనం సాధించడానికి విశేష కృషి సల్పుతుండడం మనకు తెలిసిన విషయం. ఇందుకుగాను ఈ ప్రక్రియకు ప్రభుత్వం సహకరించడం మరొక విశేషం. ఈ ప్రయత్నంలో కథకులు పైన పేర్కొన్న సమస్యలే కాకుండా దళిత జనాభ్యుదయానికి సంబంధించిన

అయితే ఆంధ్రులను కూడా తమ కథలలో చొప్పించి, సామ్యవాద సిద్ధాంతాలను బలపరుస్తూ, సమసమాజ సర్వజనీన స్థాపన చేస్తున్నారని చెప్పక తప్పదు.

దేవుడు పేరుతో, మతం పేరుతో, కులం పేరుతో జరుగుతున్న దోపిడీని, బట్టబయలు చేస్తూ, “సమాజంలోని నిమ్మజాతి ప్రజలు పెట్టి పుట్టినవారు కాదు” అనే మూఢ విశ్వాసాలను పటాపంచలు చేసి వారి హీన స్థితికి కారణ భూతమైన పెట్టుబడి దారీ దోపిడీ వ్యవస్థ మీద తిరుగుబాటు చేసే అనేక అంశాలు కల కథలను స్వీకరించి, సామాజిక, అసమానతలను రూపుమాపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈనాటి హరికథకులు.

పురాణేతి వాస కథల్లో నిమ్మ జాతులపట్ల భారత జాతి ప్రదర్శించిన పరమోన్నతి గౌరవం, నాయక పాత్రలుగా నిమ్మజాతులను చిత్రించడం ద్వారా ఈనాటి కవులు, రచయితలు వారిపట్ల కనపరచిన ఆదరణ, ఆప్యాయతలు, హరికథా వాఙ్మయంలో విశేషంగా కనిపిస్తాయి. శ్రీ కేశవతీర్థస్వామిగారు రచించిన “భక్తకన్నప్ప”, ఆదికవి వాల్మీకి, శ్రీ కన్నయదాసుగారి “శ్రీ రోహిణి కవీరు దాసుల సంవాదం”, శ్రీ కొమ్మూరి బాలబ్రహ్మనంద దాసుగారి “భక్త నందనా”, వీరేశలింగంగారి “సద్దయ చరిత్ర”, శ్రీ మాదిరెడ్డి వారి “శబరి చరిత్ర”, శ్రీ తుమ్మల వారి “నామదేవ గోరాకుంబార్” మున్నగు ఇటీవల రాసిన, దళిత జనాభ్యుదయానికి బాలులు తీస్తూ ప్రాసనవి. అట్టి అంశాలకు మరింత స్ఫూర్తిని కలిగించడం కోసం కథకులు అభ్యుదయ కవులు వ్రాసిన అనేక పద్యాలను, గేయాలను తమ కథలలోకి మలచుకొని సర్వస్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తూ దళిత జన అభ్యుదయమే లక్ష్యంగా కథను కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఈనాటి హరికథా వాఙ్మయంలో దళిత జనాభ్యుదయాంశమే చోటు చేసుకుంటుందని చెప్పడానికి మరికొన్ని ఉదాహరణలు:

శ్రీ పరిమి సుబ్రహ్మణ్యంగారిచే రచింపబడిన “కర్ణచరిత్ర”లో కురుపాండవుల అప్రతివిద్యాప్రదర్శన సందర్భంలో కర్ణునిద్దేశించి కృపాచార్యులు “మా అర్జునునితో పోలు సల్పు నీదీ ఏ కులము? - వివాహశృ - వివాదశృ సమమోరేవ శోభతే” అన్నట్లు ఇతనితో పోరాడే ముందు నీ కుల గోత్రాలు వివరించు” అని ప్రశ్నించినపుడు కర్ణుడు చిన్నబోయి, మనసులో కుమిలిపోతూ తనలోలాను “ఆతులిత వీరం అంత్యకులజనకు అంటరాదు ఇదిలోక నైజమ్ము, చంద్రుని యొక్క చంద్రుని వెన్నల కంటే దానిలోని కళంకాన్ని ముందుగా గుర్తించడం సహజం” అనుకుంటూ ఉండగా సుయోధనుడు లేచి -

కులము గలవాడు శౌర్యము నకుంఠితనేల గలవారు ముప్పుకీ
 యలవయి రాజనామము సహింపగ నర్హులు వసు యేని మీ
 రలుగిన సంగరాజ్యమిడి రాజుగ జేసెద నేడె చూడుడి
 య్యలము పరిక్రమమ్మును నటంచు సుయోధసుడిట్లనర్చినన్
 అంటూ ఆనాడు అంత్యకులజాల పల్ల సమాజంలోని హీనభావాన్ని ఎదిరించి
 అంగరాజ్యాభిషిక్తుని చేయడం ద్వారా కర్ణుని నాయకుని చేశాడు.

కబీరు కథలో కుల భేదాలను, మూఢ మతాచారాలను అత్యంత తీవ్రంగా
 ఖండిస్తూ కబీరు చేతనే అనేక గేయాల రూపంగాను, కీర్తనల రూపంగాను కవులు
 పలికించాడు.

“మనకు తాకితేనే మైలపడ్డానని
 సుప్పు స్నానం చేస్తున్నావు
 తాకితేనే మైలపడే ను
 తాకిన వాడికన్నా తక్కువ స్థాయి కెందుతావా?
 అని సూటిగా ప్రశ్నిస్తాడు.

వాల్మీకి కథలో వాల్మీకి పూర్వభాగమంతా మహాభయంకరమైన వ్యక్తిగా జాత,
 దయ మున్నగు అంశాలకు తావీయని నీచునిగా చిత్రస్తూ -

“బాటసారుల పాలిటే - ప్రాణ గొడ్డ
 మాకేరాతుడు వానికి - బ్రతుదినంబు
 హత్యలును నేరములు చేయు - బన్న మంచి
 నీళ్ల కెల్లాబమే యెట్టే నీచ నరుడొ”

అని పలికిన కవి ఉత్తర భాగమంతా అతని వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చి దిద్ది, మనిషి
 మనుగడకు ఆదారం అతని పుట్టక కాదని, పెరిగిన వాతావరణమేనని నిరూపిస్తూ
 అతని నొక మహనీయ వ్యక్తిగా రూపొందించేశారు కవి.

అదే విధంగా ఏకలవ్య కథ చెప్పినపుడు కథలోని అంశంతోబాటు ఇతర కవుల
 పద్యాలను కూడా కథకులు చేర్చి, కూర్చుకొనే స్వాతంత్ర్యం పొందిన వారు కనుక

శిష్యు బాటన ప్రేలు చేదించినపుడే
 గురుని శిరముదొరలె ధరణి మీద

నిల్లుమనుడు ద్రోణదేశంపున కంటె

గొప్పవాడు కాదు కుటలదేవుడు”1

అని సందర్భానికి పడ్యంతో సామాన్య అసమానతలను తొలగించడానికి ప్రయత్నించాడు.

“కులతత్వాన్ని నిరసించి, కుల ధర్మాన్ని దుయ్యబట్టి, కులంపునాడుల్ని కదిలించి, కులం దోపిడిని ఎదిరించి, కులం కుళ్లును కెళ్లగించి, కులం రొంపని ఎండగట్టి సమకట్టిన మొదటి విప్లవ ప్రజాకవి వేమన సమాజ గర్భంలోకి చొచ్చుకు పోయి, సమకాలీన సామాజిక హృదయానికి అద్దం పట్టిన గుండెగల కవి వేమన. మానవ ధర్మానికి, మానవ తోడ్పాటునికి గుండెలర్పించిన గండర గండుడు వేమన”! అని ప్రస్తుతించబడిన “యోగవేమన” చరిత్రద్వారా

“ఉర్వివారికెల్ల నొక్కకంచము బెట్టి

పాత్తుగుడిపి కులము పాలయ జేసి

తలను చెయ్యిబెట్టి తగుమ్మజెస్సరా”

అని బోధించిన చాపకూటి సిద్ధాంతాన్ని సామాజికుల హృదయాల్లో నూటగ నాలుకొనేలా చెప్పి సామాజికులలో సాంఘిక చైతన్యం తీసికొని రావడానికి ఎంతో నో కృషి చేస్తున్నారు నేటి కదికులు.

ఇవిగాక సందర్భానితంగా అతడు చెప్పే విషయాలలో నిమ్మ జాతులను గూర్చి వ్రాసిన జామివా వంటి చక్కటి కవుల నుండి అనేక పద్యాలను ప్రజలకు నచ్చేలా వారు మెచ్చేలా తన కథకు తుట్టిన కూర్పుకోవడంతోపాటు సమసమాజ నిర్మాణానికి సమాయాత్రమౌతూ వివరిస్తాడు. ఇందుకోక ఉదాహరణ !

వేద ఛత్తు యంబు వ్రభవించిన వ్యాసుని దివ్యవాణిలో

మాదిగలుందురా? రుదీర మాంసములుంగల అంబరానివా

రాదిమ వాసులక్కట కటా తలపోసిన నల్లగుండెలో

నూరులు మోసులెత్తును గృహోదరి యెక్క సహించుకొందువో”2

ఇదే సందర్భంలో లెజిస్లేషన్ సమసమాజ నిర్మాణం కోసం సామ్యవాది సద్దాంతాలను ప్రతిపాదిస్తూ ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని తీసికొని రావడాన్ని జామివా

1. ప్రగతి గీతి - శ్రీమాన్ నందూరి రామకృష్ణమాచార్య - పుట 71

2. వంచముడు - జామివా ఇండకావ్యం - 2వ భాగం, పుట 35

వర్ణించిన తీరు

భీమాశిఖ్యుడు న్యాయ శాస్త్రంబూని అంటేదొరు డన్నశ్యత
 ధూమజ్వలం గ్రాగు సోదర జన స్త్రామార్థమై శంతి సం
 గ్రామోద్ధండులతో నెదిర్చి జయశంఖంబెత్తి యావజ్జగం
 బామోదంపగ నిద్రమేల్కొలిపె నాదాత్మీయ గౌతీయులన్
 “శీలలు కరిగి భాష్పజలములు జిమ్మగా
 వలికివాడు విమ్నజాల చరి
 అనుభవించె దుర్బరాస్పృశ్యతా క్రూర
 కఠిన సింహదంష్ట్రకం శ్రమంబు”

ఇట్టే స్వాంతంత్రోద్యమ సమయంలో ఆంధ్రులు ముక్త కంఠంతో పాడిన
 “మాలలు మాత్రం మనుజులు కారా, మాలల కోసిన రక్తము రాదా?” మున్నగు
 పాటలు. కనుక ఒక ప్రక్క కథాకథనాన్ని కొనసాగిస్తూనే సర్వస్వతంత్రుడైన
 కథకుడు ఆయా సందర్భాలనుగురించి వరకట్న సమస్యనుంచి నిమ్న జాతుల
 అభ్యున్నతికి అవసరమయ్యే అనేక అంశాలను సామాజికులకు వివరిస్తాడు. కాబట్టి
 హరికథా వాఙ్మయం సమాజంలోని అనేక సమస్యలను తనలో ఇముడ్చుకొని, వాటికి
 పరిష్కార మార్గాలను సూచిస్తూ, ప్రజలకు జ్ఞానబోధనూ, కర్తవ్యపాఠ నూ తెలియజేస్తూ
 నిస్సందేహంగా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తున్నది.

కథకుని ప్రవచనం సామాజికునికి ఆకర్షణీయమై, ఆదర్శప్రాయమై, అనుసరణ
 యోగ్యంగానే ఉంటుంది కనుక, తాను చెప్పదలచుకున్న విషయాన్ని గోరంతలు
 కొండంతలుగా చెప్పేనేర్పుకూడా అతనికి సహజంగానే అలవడుతుంది కాబట్టి
 సాంఘిక సంక్షేమం కోసం కోట్లాది రూపాయలను ఖర్చయం చేస్తున్న నేటి
 ప్రభుత్వానికి వ్యయ భారాన్ని తగ్గిస్తూ తానొక్కడే అనేక ప్రచార సాధనాలన్నా
 మిన్నగా పైన ముచ్చించిన సమస్యలను తన మాటల చమత్కారంతో, నటనా
 వైరుధ్యంతో విద్యుత్ప్రకర్షను ప్రదర్శిస్తూ, పరిష్కారాలను సూచిస్తూ చక్కని
 ప్రచారాన్ని నేటి కథకుడు సాగిస్తూ హరికథ ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని
 సాధిస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఇంకొక్క విశేషమేమంటే కథకుడు ఒక సీనిమాలాగానో,
 దూరదర్శన లాగానో, రేడియోలాగానో కాక సామాజికులతో ప్రత్యక్ష సంబంధాలను
 కలిగి ఉంటాడు కనుక అప్పటికప్పుడు వారికి కలిగే సందేహాలను తీర్చగలిగే అవకాశం
 ఉంటుంది. ఇంకొక ముందు ప్రస్తావించిన భయంకరమైన సమస్యలు ఏ ఒక్క

రాష్ట్రానికి వంబందించినవి కావు. ఇవి ఒకడకంటే యావద్భారతావనికి వీడకలరి
 ఎంటివి. వీవి వివారణకు పూనుకోవడం భారతీయునిగా జన్మించిన వ్రతీ ఒక్కరి
 బాధ్యత. ఈ బాధ్యతను తెలియజేసే అవకాశం పారికథలో ఎక్కువగా ఉంటుంది.
 అట్టే ఈ వ్రక్రియ ద్వారా కేవలం సామాజిక ప్రయోజనాలను మూత్రమేగాక
 జాతీయ ప్రయోజనాన్ని దేశీయ పమైక్యాన్ని పాదించగలమని చెప్పడం సాహసం
 కాదుకుంటాను. కనుక విశిష్టమైన ఈ వ్రక్రియా విశేషం ద్వారా జాతీయ
 పమైక్యాన్ని కూడా పాదించవచ్చు.

హరికథా ప్రక్రియ - జాతీయ సమైక్యము

మానవ హృదయం పరళమై నిర్మలం నందినప్పుడే సమాజం ఉత్తేజితమై ఉన్నత స్థితి నందుకుంటుంది. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే సమాజానికి విజ్ఞాన పరిస్థితి ప్రదాతలు కళాకారులు మాత్రమే. మానవ హృదయం పరివర్తనం సక్రమ కళా సౌభాషము వలన కలుగుతుంది. "One good mother is worth a hundred school masters" విద్యాపీఠమిచ్చినా ఒక్క తల్లి పాఠశాలలోని మార్గదర్శకుల కంటే ఎక్కువగా ఉపాధ్యాయులకంటే శ్రేష్టము అని చెప్పబడనట్లుగా ఒక్క కళాకారుడు సంస్కారమందుకొనే అతని ద్వారా సమాజమంతా సంస్కారభూరితం కాగలదని చెప్పడంలో ఎంతో విజమున్నది. విజమైన ఆనందాన్ననుభవించే హృదయం రాగద్వేషాలకతీతమై, ప్రేమాన్నితమై, నర్మలం సుమభావంతో స్వీకరించగలగుతుంది. మానవుని విర్మల జీవిత విశ్వసాధకు ఇంతకన్నా కావలసినదేముంది.

కళాకారుని చిత్త శుద్ధిపైనా, చిత్తప్రవృత్తిపైనా సామాజికులకు ముక్కుము, పిక్వాసము కలిగితేనే కాని రసానుభూతి యితాతథంగా కలుగదు. ప్రేక్షకానృప్తి పురుస్కరించుకొని, ప్రక్రియను నడుపగలిగినాడే సామాజికుల మనమలను చూడగలగుతాడు. వారి మన్ననలనూ పొందగలుగుతాడు.

ఏ కళాకారుడైనా తన ప్రక్రియను ప్రదర్శించే ముందు తాను అనువరించు కళకు సంబంధించిన పమస్త విషయాలను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకొని, తన కృషి వలన ఉపరిబద్ధమైన అనుభవం ద్వారా ప్రావీణ్యం సంతరించుకొని, సాదృశ్య పర్యాయ విజ్ఞానమును తనలో సృజించుకొని, తన్నూరిమున భావ శబలతను పెంపొందించుకొన్న పిదప వానిలో అంతః స్థితి పక్వతనంబుతుంది. దానిని సామాజికులు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటారు.

ఇతర ప్రక్రియలలో కానరానివి, సామాజికులతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడగలిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా హరికథలో మాత్రమే కానవస్తాయి. ఉదాహరణకు వెంగళ వభలో త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనను తన్మయత్వంతో గానం చేస్తుంటాడు గాయకుడు. "విధి చాలా ముఖమా రాముని పన్నిది సేవ ముఖమా" అని పాడుతూ అమర గావాన్ని సామాజికులకు కర్ణప్రేయంగా వినిపిస్తాడు. ఒక రకంగా ఈ పన్నితంలో పాడేవారు, విడేవారు కూడా కేవలం వెంగళానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యతచెప్పి పయనించి పోతున్నారు అప్పుడు ఆ కీర్తన ప్రాసన త్యాగరాజ స్వామి హృదయగత భావం వారిలో ఏ ఒక్కరికీ

అవసరం కాదు. ఆలోచనీయమూ కాదు. విధి, రాముని సన్నిధి - ఈ రెంటిలో దేనికి ప్రాధాన్యత వియ్యాలనే విషయం వివరించి చెప్పి అవకాశం అక్కడ గాయకుని కుండదు.

కాని హరికథలో ఈ రకమైన అవకాశాలు కోకొల్లలు. తాను ప్రతిపాదించే ప్రతి అంశాన్నీ సమర్థవంతంగా శ్రోతల ముందుంచుతాడు కథకుడు. దానికి శ్రోత నుంచి ఎలాంటి సందేహాన్ని ఎదుర్కొన్నా సూటిగా పూటుగా ఎదుటి వారి హృదయానికి నాలుకొనేలా సమాధానం చెప్పి, సెబాసనిపించుకుంటాడు. కనుకనే కొన్ని ప్రక్రియలు సాధించలేని వెన్నో హరికథ ద్వారా సాధించవచ్చును. అందువల్లనే ఇది సర్వకళల సమాహార రూపంగాను ప్రముఖ ప్రచార సాధనంగానూ, ఉన్నతోన్నతమైన ప్రక్రియ రూపంగానూ చెప్పబడినది.

ఈ విశాల స్పృష్ట విచారాలకు, కలతలకు, అపఖుతులకు ఆలవాలమైనది. సమాజంలోని అనేక మంది వ్యక్తులు ఏదో ఒక రకమైన సమస్యతో బాధపడుతున్న వారే మనకు కనిపిస్తారు. అలాంటి సామాజిక వ్యక్తుల సమస్యలను సామూహికంగా పరిష్కరించగల ఏకైక రూపం హరికథ ప్రక్రియ మాత్రమే. అందుకే హరికథ అటు పండితులకు, ఇటు పామరులకు కూడా ఆమోద యోగ్యమైన ప్రక్రియగా రూపు దాల్చింది. ఈ విషయం ప్రముఖులైన వారిందరిచేతనో ప్రశంసించబడింది కూడా.

“అంధ్ర దేశమున హరికథ సర్వాంగ సుందరమైన ఒక శాస్త్రరూపంగా పరిణామమంది ప్రామాణికతను సంతరించుకొన్నది. ఇయ్యది సంగీత, సాహిత్య నృత్యములను సమన్వయపరచి, పరిచరింపబడుటతో, పండిత పామరామోదమునందుట నిర్వివాద విషయమైనది”¹

సమాజంలో ఇంతగా సాన్నిహిత్యాన్ని ఏర్పరచుకున్న ఈ కళ ద్వారా కొన్ని జాతీయ ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయని చెప్పడం అతిశయం కాదు. జాతీయ సమస్య పరిష్కారానికి ఈనాడు ప్రభుత్వం అనేక కోట్ల ధానాలు ఖర్చుపెడుతున్న ఈ తరుణంలో హరికథ ద్వారా అతిసులుపుగా ఆ సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు

ఈవిషయాన్నే శ్రీ పాతూరి ప్రసన్నంగారు కూడా వివరిస్తూ, “మన దేశపు జన సంఖ్యలో విరక్షరాస్యత శతం ఇంకా ఎంతో హెచ్చుగా ఉంది. అక్షరాస్యతలోనూ

వివిధ వార్తాపత్రికల ద్వారా వర్తమాన సమాచారములను తెలుసుకుంటున్న వారి సంఖ్య కూడా చాలా తక్కువ. వయోజన విద్యా ప్రణాళిక వల్ల నిరక్షరాస్యులకు కూడా రేడియోల ద్వారా, సీనిమా ప్రదర్శనల ద్వారా, ఇతర సాధనములతోనూ, ఎన్నో వైజ్ఞానిక విషయాలు తెలియ జేస్తున్నది ప్రభుత్వం. ఇవన్నీ, అధిక గణ వ్యయంతో కూడుకున్న పథకాలు. మారుమూల గ్రామాలలోని ప్రజలకు నీటి సంపూర్ణ లాభాలు అందించడంలో ఇంకా వ్యవధి పట్టవచ్చు”¹ అని చెబుతూ ఈ సందర్భంలో ఈ హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఫలితాలను పొందగలము అనే తమ ఉద్దేశ్యాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేశారు.

ఇదే సందర్భంలో శ్రీ మోహన్ లాల్ సక్సేనా (The Former Union Rehabilitation Minister) తమయొక్క “కథ - కీర్తనము అనే వ్యాసంకో తెలిపిన విషయాలు ఇక్కడ ప్రస్తావించడం ఎంతైనా అవసరం.

"Katha and keerthana still remain the cheapest and swiftest media for dissemination of information and mass education. I have no doubt that with proper and thoughtful guidance and with necessary additions suited to the changed conditions Katha and keerthana could become more effective media for mass education"

పైన చెప్పబడిన విషయాలను పరిశీలించి చూస్తే, ఈనాటి ప్రభుత్వం ప్రజల్లో ప్రచార రూపంగా పరిష్కరించే సమస్యలు అనేకమున్నవి. వాటిలో అత్యంత ప్రధానమైనవి వయోజన విద్య (Adult Education), కుటుంబ సంక్షేమము (Family Welfare), అంటరానితనం(Untouchability) మొదలగునవి.

ఇట్టి సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం కోట్ల సంఖ్యలో ధనం వ్యయం చేస్తునే ఉంది. ఆలోచించి చూడగా ప్రభుత్వ ప్రచార సాధనాలుగా వినియోగింపబడే ఎన్నో ప్రక్రియలకంటే అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని సాధించగలిగేది హరికథా ప్రక్రియ మాత్రమేనని చెప్పడం సత్య దూరం కాదు.

చైనా దండ్రా యాత్ర సమయంలో “చైనా దండ్రా యాత్ర” అంశంపై బుట్టకడి దళాలు ఇతివృత్తాన్ని సంపదించేసుకొని, ఆనాటి ప్రజల్లో ఉత్తేజాన్ని, ఉద్రేకాన్ని

1. కథాగనము - జాతీయ ప్రయోజనములు - శ్రీ హతూరి వెనన్నంగారు - 1965 నాటకం - ప్రచురితం పు. 21-24.

దేశంపట్ల ఒక ఉన్నతమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగించి, వరోక్షంగా భారత దేశం విజయానికి వారు తోడ్పడ్డారు. ఈనాటికీ రాజకీయ ప్రచార సాధనాలుగా బుట్టుకథలు విరివిగా వినియోగింపబడుతున్న ఉన్నవి. అదే విధంగా ఈ హరికథా ప్రక్రియను కూడా ఈనాడు అనేక సందర్భాలలో ప్రచార సాధనంగా వినియోగించే విషయంలో ప్రభుత్వం శ్రద్ధ చూపిస్తున్నది. నేటి కళాకారులు కేవలం భక్త ప్రధానమైన గాథనే గాక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ సమైక్యాన్నీ చేకూర్చే ఇతివృత్తాలపైనా ఆసక్తి కనబరచడం దేశపురోబివృద్ధికి శుభసూచకం.

వరకల్ప సమన్వయను, కుటుంబ సంక్షేమ విషయాలను, వయోజన విద్య సంబంధమైనవన్నీ హరికథల్లోని ఇతి వృత్తాలకు జోడించి, సందేశాలవివృద్ధానికి ఎంకో అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సంక్షేమ ప్రచారం కోసం ప్రభుత్వం హరికథకులనేక మందిని నియమించిన సంగతి మనకు తెలిసినదే. ఈ సందర్భంలో ప్రచారకులుగా నియమింపబడిన అనేక మంది ప్రముఖ భాగవతోత్తములను ఇంటర్వ్యూలు చేయగా వారు చెప్పిన కథల ద్వారా చక్కని ఫలితాలు సాధించ గలిగామని సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు ఇచ్చారు.

ముఖ్యంగా పైన పేర్కొన్న సమన్వయన్నీ భారత దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలలోను - లభ్యులను సృష్టిస్తున్న వికృత రూప వివ్యాసాలే. భాష వేరైనా భావం ఒక్కటే అనే విధంగా ఈ ప్రచారం అన్ని రాష్ట్రాలలోనూ ఇంచుమించు కొనసాగుతోంది. ఇవి కేవలం సామాజిక సమన్వయంగా మాత్రమే పైకి కనిపించినా విజానికి ఏ ఏ ఒక్క రాష్ట్రానికో పరిమితమైనా కావు. యావద్భారత దేశ సమన్వయ. ఇలాంటి సమన్వయను హరికథా ప్రక్రియ పరిష్కరించిన నాడు దానిని సామాజిక ప్రయోజనంగా పేర్కొనడం కంటే జాతీయ ప్రయోజనంగా పేర్కొనడమే సమంజసంగా ఉంటుంది.

ఇంతటి వైశిష్ట్యాన్ని కలిగియున్న ఈ హరికథా ప్రక్రియ యొక్క ఉదాత్తతను గూర్చి ప్రశంసస్తూ శ్రీ పాతూరి ప్రసన్నంగారు “విశిష్టమైన ఈ కళా ప్రక్రియ భారతదేశమునందన్ని భాషలలోనూ ప్రచారంజకంగా, ప్రబోధాత్మకంగా, అనుష్ఠాపమైన ప్రయోగాలను సాధిస్తూ వచ్చింది. శ్రీ హరి అవతార కథనం వేణీ దీ హరికథ. దివ్య జీవన తత్వాన్నీ మానవ జీవిత పరమాధ్యాన్నీ ప్రసారనం చేస్తున్న ఈ హరికథా గానాలు కొన్ని సహస్రాబ్దాలుగా మన దేశంలో వ్యాప్తిలో ఉన్నాయి”¹

అవి పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలించి చూస్తే పారికథలు మామవుచి ఇహవరలోకంలో తరింపజేసే ఉపదేశాత్మకాన్ని స్పష్టమౌతుంది. పెండితులు, పామరులు, స్త్రీలు, పురుషులు, పిన్నులు, పెద్దలు అను తారతమ్యంలేకుండా వాడవాడల్లో, వల్లెపల్లెల్లో, తరచుగా జరిగే ఈ పారికథా గానాలవల్ల కేవలం భారత, భాగవత, రామాయణ, పౌరాణిక వాఙ్మయాన్ని వివిధ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవడమే గాక, సామాజికమైన ఇతివృత్తాలతో పాటు దేశసమైక్యాన్ని సాధించే అనేక విషయాలతో కూడిన, ప్రయోజనాత్మకమైన, ఈ కళ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను అర్థం చేసుకోవడమే గాక నేటి పాఠశాలాధార కర్తవ్య విర్వహణను సక్రమంగా నిర్వహించడానికి కూడా ఇది ఒక ప్రబల సాధనం కాగలదు.

కర్తవ్య పాలనలో కుటుంబ సామాజిక ధర్మ విర్వహణలో వ్యష్టి సమిష్టి బాధ్యతల్లో ప్రజలకు కర్తవ్య బోధ చేయడమే కాక జాతీయ సమైక్యాన్ని, జాతీయ ధర్మాన్ని, మానవ ఆదర్శాలను వినిపించి, తెలియజేపు గలిగేవి ఈ కథాగానాలు మాత్రమే.

కథకులు వ్యక్తిగత పవిత్రత వల్ల భాగవతోత్తములుగా ప్రజల చేత పూజించబడుచున్నారు. ఒకప్పటి నారాయణ దాసుగారి కాలంలో పారికథా ప్రవచనమే పరమావధిగా స్వీకరించిన పారికథకులు రాజపోషణకై వ్యామోహపడలేదు. తమను గాని, తమ కళనుగాని హీనపరిచే ఏ సన్నివేశాన్నీ వారు సహించి ఊరుకోలేదు. ఒకప్పటి పోతనామాత్యుడు శ్రీ నాథుని ద్వారా పర్వజ్ఞ భూపాలుని కొరికను విన్నప్పటి అంతస్సంస్పర్షణ నాటి పారికథకుడు అనేక పందర్బాల్లో అనుభవించే వాడు. కాటుక కంటే నీరు చనుకట్టు పయించడ కళామతల్లి నాటి పోతనను ప్రశ్నించినట్లే ఆనాటి భాగవతోత్తములనూ సూటిగా ప్రశ్నించిన భావాన్ని పొందేవారు. అందువల్లనే కేవలం తమను గౌరవించి, ఆరాధించే ప్రజల మీద, కళల వల్ల వారికి గల భక్తి విశ్వాసాలమీదను వారు ఆధారపడి బ్రతికేవారు. కనుకనే రాజులూ, రాచరికాలు మారిపోయినా, కాలక్రమంలో పరప్రభుత్వంలో దేశం మగ్గిపోయినా, ఈ పారికథా గానాలవల్ల ఎప్పటికప్పుడు సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవం జరుగుతూనే వస్తున్నది.

“పారికథ జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధిస్తుంది, అనడంలో వాస్తవమున్నదా లేదా అనే నా ప్రశ్నావళికి సమాధానంగా ప్రముఖులు వ్రాసే పంపించిన అభిప్రాయాలను క్రింద పొందుపరచడం జరిగింది.

ఆచార్య యస్.వి. జోగరావు గారు ఈ విషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని

వివస్మత, “హరికథా ప్రక్రియ అందించే సందేశం ద్వారా సామాజిక, జాతీయ ప్రయోజనాలను, సమైక్య స్నేహ సాధించవచ్చును”¹ అని పేర్కొన్నారు.

ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ గారు ఈవిషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని అందిస్తూ, “మూఢ విశ్వాసాలను, సహేతుకంగా, సాహచరణంగా వివరిస్తే సామాజిక ప్రయోజనాలను, హరికథ సమాహార కళ గనుక హరికథ ద్వారా చేప్పే అంశం నలుగురినీ సునాయనంగా ఆకట్టుకుంటుంది గనుక, దీని వలన జాతీయ సమైక్యస్నేహ కూడా సులువుగా సాధించవచ్చు”² అని పేర్కొన్నారు.

సుప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ దోరచినబాబుగారు తమ అభిప్రాయాన్ని ప్రకటిస్తూ, “జాతి కుల మత ప్రాంత వైవిధ్యాల కఠోతమైన మహాపురుషులే మన పురాణ పురుషులు. అట్టి వారి జీవిత సంగ్రహాలే పురాణాలు. మరి వారి జీవిత కథా శ్రవణం సకల వైవిధ్యాలకూ అతీతమూ, ఆదర్శమూ అవుతుంది. సమాజం బహురూపమూ, హృదయైవిధ్యమూ కలది. సమాజ శ్రేయస్సుకు శాంతి ముఖ్య ఇందనం. అది హరికథగో పుష్కరిం. కాబట్టి ఈ హరికథా ప్రక్రియ సమాజ శ్రేయస్సుకూ, జాతీయ ప్రయోజనానికీ ముఖ్య సాధనం”³

వీరి అభిప్రాయాల్ని పరిశీలిస్తే నేటి సమాజంలో తలయెత్తుతున్న అనేక సమస్యలను శాంతి యుతంగా, సమర్థవంతంగా పరిష్కరించడానికి హరికథ ప్రబల సాధనమను విషయం స్పష్టమౌతుంది. అలాగే కులమత వర్ణ వర్గ విభేదాలకు తాపయకుండా దేశంలో శాంతి సౌభాగ్యాలు వెల్లి విరియడం కోసం, ఆ విధంగా జాతీయ సమైక్యస్నేహ సాధించడం కోసం హరికథలో ఎన్నుకోనే ఇతివృత్తాలు అందరి పాత్రల వ్యక్తిత్వ నిరూపణమూ ఎంతైనా దోహదం చేస్తాయనే విషయం శ్రీ చినబాబుగారు సూచిగా వ్యక్తం చేశారు.

భక్త ప్రచారకులు, సుప్రసిద్ధ భాగవతులు శ్రీ బుట్టాశివరామకృష్ణ శర్మగారు తమ అభిప్రాయాన్ని అభివ్యక్తం చేస్తూ, హరికథ ఇటు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, తద్వారా జాతీయ సమైక్యస్నేహ కలిగిస్తుందని నొక్కి వక్కాణించారు. మరింత వివరింగా తమభావాన్ని విశదీకరిస్తున్నారు, “హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని బాగా సాధిస్తుంది. ఎందువల్లనంటే సమాజానికి ముఖ్యంగా మూడు దీర్ఘవాదులు కలవు. అవి 1. స్వార్థం, 2. అంటరానితనం, 3. వరకట్నం. అట్టి ఈ వ్యాదుల్ని నివారించడానికి

1. ప్రశ్నానిక సమాధానం

2. ఇతిద్

3. ప్రశ్నానిక సమాధానం.

హరికథ అతి చక్కని ఆలంబనం కాగలదు. ఏవిధంగా నంజీ,

1. భరతుని త్యాగం ద్వారా స్వర్ణానికి మంచి చేయవచ్చు

2. వందూర్, భక్తకన్య, శబరి వంటి భక్తుల చరిత్రల ద్వారా అంబరాని తూర్పు అంబకుండానే రూపుమాపవచ్చు.

3. తాము చెప్పే ఇతివృత్తం ఏదైనా, అందులో మీరూ ప్రవక్త వచ్చినప్పుడు మూతం కథకులు వరకట్న దురాచారం, అందలి లోపాలు ప్రస్తావించి వరకట్న వ్యతిరేకతలను ప్రజల్లో కలిగించవచ్చు. ఇదే విధంగా వయోజన విద్య కుటుంబ సంక్షేమం మున్నగు విషయాలను కూడా తాము చెప్పే కథల్లో అనుబంధంగా చేర్చి ప్రచారం చేయవచ్చు. ఈ విధంగా అనేక సామాజిక ప్రయోజనాలను, తద్వారా, జాతీయ ప్రయోజనాలను ఈ ప్రక్రియ సాధించగలదు.

మానవ జాతి అంతా ఒక్కటే అనే నత్యం హరికథలో భోదించడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నవి. ఒక్కటైన భారత జాతి, మతం, భాష ప్రాంతం తేడాలతో చిన్నాబిన్నమైన తరుణంలో ఒక్క పేక్కు గురువు కథ మిగిలిన ప్రాంతాలలోను, మహమ్మద్, క్రీస్తు శంకరాచార్యుల వారి వంటి కథలు దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలలోను హరికథలుగా గానం చేస్తూ వారి వారి బోధనలలోని ఏకత్వాన్ని ప్రజలలో ప్రచారం చేయడానికి దోహద పడేది హరికథా ప్రక్రియ ఒక్కటి మాత్రమే. పుట్టుకతో ఏ రేశంవదైనా, మానవులంతా ఒక్కటేనని వాస్తవాన్ని హరికథ ద్వారా చాలా జాతీయ ముగ్రతను సాధించవచ్చు.¹

హరికథ జాతీయ పుస్తకాన్ని సాధించగలదనే అంశంపై శ్రీ బుట్టా వారి పురంపైన మొరణ అందరూ ముక్తకంఠంతో ఏకీభవించేడిగా మున్నుమనా అభిప్రాయం. వీరి ముగ్రమైన విరణ హరికథలు జాతీయ పుస్తకాన్ని సాధించడానికి ఎంతటి ముఖ్యమైన ఆలంబనమో చాలా చెప్పుచున్నది.

ప్రముఖ రాజకీయ హరికథకులుగా ప్రఖ్యాతి మోచిన శ్రీ నరసి భాస్కరరావుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం-

“హరికథ ద్వారా సంఘంలో తరతరాలుగా వేళ్ళు పాతుకుపోయిన మతమోద్యాన్నీ, కులతత్వాన్నీ, భాందవ వ్యభావాన్నీ, మూఢనమ్మకాలను బంధస్తూ, వర్ణమానవ ప్రాభాత్యత్వాన్ని ప్రజల్లో ప్రబోధిస్తూ వుండే కుటుంబంగా మానూచిని అభివృద్ధిస్తూ

1. శ్రీ బుట్టా కురూమకృష్ణ శర్మ - ప్రజాసాహితీ మూలముగా.

సామాజిక స్పృహను కలిగించవచ్చును. ఇది కేవలం సామాజిక ప్రయోజనంగా మూత్రమే సైకి కనిపించినా నిజానికిది జాతీయ ప్రయోజనమే. రూపాలు వేరైనా దైవం ఒక్కటేననే సత్యాన్ని అన్ని మత గ్రంథాలు అంగీకరించిన సత్యం. ఈ విషయాన్ని ముందుగా హరికథకులు అంగీకరించి, ఆచరించగలిగితే వారు తప్పక ప్రజల మధ్యకు వెళ్లి, నిర్బంధంగా కులమత వర్ణవర్గాలకు అతీతమైన విషయాలను చెప్పనా గలరు, దానిని నుంచి సత్పత్తితాలను సాధించనూ గలరు”1.

పై సరణను బట్టి సంఘాన్ని చీడపురుగులుగా అన్ని జాతుల వారిని పట్టవేధిస్తున్న కులతత్వం, మత తత్వం, చందస స్వభావం, ఇవన్నీ, జాతీయ సమైక్యానికి అడ్డుగోడలు. వీటిని తొలగించడానికి ఉపయోగపడుతున్న అనేక ప్రచార సాధన లతోపాటు హరికథ కూడా ఒక ప్రధాన సాధనం కావాలి. హరికథల ద్వారా అనేకమైన సాంఘిక పరమైన అంబురోగాలను తొలగించడానికి సుభసాధ్యమౌతుంది.

ప్రముఖ కళాకారులు శ్రీ సామవేదం కోటేశ్వరరావు గారి అభిప్రాయం ఏవారం -

“హరికథకు ఇతివృత్తాలుగా తీసికొనే గాథలలో కానవచ్చే భక్త విజయంలోని చరిత్రలు, గుహడు, శబరి మున్నగు ఆటవికులుగా చెప్పబడే మహాభక్తులు, వారి ననుగ్రహించి మోక్షాన్ని ప్రసాదించిన భగవంతుడు, ఇవన్నీ ఒక రకంగా జాతీయతనే బోధిస్తాయి. శ్రీరామచంద్రుడు యావద్భారత దేశంలోనూ దైవస్వరూపుడే. పైన చెప్పబడిన భక్తుల చరిత్రలు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలలోనూ పరిచయమైన గాథలే. కనుక భక్తునికి భగవంతునికి మధ్యగల అవినాభావ సంబంధాన్ని తమ ఆంపాటలతో, సంగీత సాహిత్యాలతో కథకులు సామాజికులను ఆకట్టుకొనేలా రచివ్రాసిన వాడు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలు ఒక్క త్రాటపై విలిచి, ఒక్కబాటపై పయనిస్తారనేది నిర్వివాదాంశం.”2

వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలను భక్తి అనే బంధం వోనే ఒక్కటిగా చేయవచ్చుననీ, ఈ హతేశ్వరం హరికథలో సమగ్రంగా ఉంటుంది కనుక హరికథ ద్వారా జాతీయ ప్రయోజనాన్ని సాధించడం మరిభ సాధ్యమని వీరు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

యం.వి. పట్టభద్రులు, ప్రముఖ హరికథకులు అయిన శ్రీ అల్లక కేశవరావుగారు తమ అభిప్రాయాన్ని ఎవరినూ -

1 శ్రీ నలాచి భాగ్యరథాపు - ఇబిడ్. 2. ప్రశ్నానికి సమాధానం.

“హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలకు సముచిత స్థానం ఉన్నది. కథకుడు, సమర్థుడైన తన సంగీత సాహిత్యాలకు సామాజిక పరమైన అనేక విషయాలను తన కథకు జోడంచి, ఇతివృత్తంతోపాటు నాటి పరిస్థితులను కూడా వివరించి చెప్పగలుగుతాడు. నాటి సమాజానికి నేటి సమాజానికి గల తారతమ్యాలను పరిపోలుస్తూ చెడును విరసించి, మంచిని ప్రోత్సహిస్తాడు. ఆ మంచినే తన కథలో ప్రతిపాదించి ప్రజల్లో ప్రచారం చేస్తాడు. ఇది నిజమైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తుందనడంలో సందేహంలేదు. అలాగే రామదాసు కథలో కబీరు పాత్ర, సక్కుబాయిని భగవంతునివైపు మళ్లించిన మరొక పాత్ర, శివాజీ చరిత్రలో సమర్థరామదాసు పాత్ర మున్నగునవన్నీ ఆయా కథలలో ఎంతటి సాదాసృజన కలిగి ఉన్నాయో చెప్పి, వారి వ్యక్తిత్వ నిరూపణ ద్వారా మత మోఢ్యాన్ని కూకటి వేళ్లతో పెకిలించి వేయగలిగాలి. దేశంలో ఏ కురిం, ఏమతం, ఏ ప్రాంతం వాడైనా - “మృత్తిండుమేకో బహు భాండరూపం”

సువర్ణమేకం బహుభూషణాని

గోక్షర మేకం బహుధేను జాతం

ఏకః పరాత్మా బహుదేహవర్తీ”

అనే భావాన్ని అర్థం చేసుకొని, సర్వమానవ కళ్యాణానికి పాటు ఎడేవారు హరికథకులు, ఆరకమైన పరివర్తన ప్రజల్లో తీసికొని రాగలిగిననాడు హరికథ జాతీయ ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుందనడంలో ఎట్టి సందేహానికి తావుండదు.1

శ్రీ కేవలరావుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం రామదాసు, సక్కుబాయి, తుకారం మున్నగువారి జీవిత చరిత్రల ద్వారా వారు ఏమతానికి చెందిన వారైనా కేవలం సర్వమానవ కళ్యాణాన్నే వారు ప్రతిపాదించారు. కనుక వారిని ఆదర్శంగా తీసికొని మానవ మనుగడ పొగిననాడు జాతీయ సమైక్యం దానికదే ఏర్పడుతుంది.

ఈ రకమైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసిన వారిలో ఇంకా అనేక మంది విజ్ఞులన్నారు. మొత్తం మీద వీరందరి అభిప్రాయాలను పరిశీలించి చూడగా జాతిమత వివక్షత లేకుండా ప్రజలందరూ ఏక కుటుంబీకులుగా మనగలిగే విషయాలను హరికథలోని ఇతివృత్తంలో చొప్పించడంగాని లేక ప్రత్యక్షంగా వాటికి సంబంధించిన గారలను వివిధించడంగాని చేస్తూ ప్రజల్లో భారతీయతను పెంపొందించవచ్చు.

1. ప్రజ్ఞాపరికి పమాధానం

అవనరించిన నందరూల్లో వయోజన విద్య కుటుంబ సంక్షేమం, అంటరానితనం విరూపినము, మున్నగు ఎన్నో విషయాలను కథల్లో చొప్పించి చెప్పడంవల్ల జాతీయ ప్రయోజనాన్ని సాధించడానికి ఎక్కువ అవకాశం వారికథల్లో ఉంటుందన్నది అందరూ అంగీకరించే విషయము.

ఈ నందరూల్లో ఒక్కో విషయం మనం గ్రహించాలని ఉన్నది. మత ప్రవక్తలలో ఒకడుగా చెప్పబడుతున్న స్వామి వివేకానందుని జీవిత చరిత్రను మనం పరిశీలించి చూచినట్లయితే వివేకానందుడు అతివాదులలో మితవాది. మితవాదులలో అతివాది. అతడు మానవ మనస్తత్వాన్ని క్షుణ్ణంగా గ్రహించాడు. ఎంతటి స్వచ్ఛమైన సత్యమైనా, ఎంతటి ఉత్కృష్ట ధర్మమైనా, జన బాహుళ్యం గ్రహించి ఆస్వాదనతో ఆదరించి, ఆచరించడం వల్లనే వాటికి సంఘంలో స్థానం లభిస్తుందనేది ఆయన నమ్మకం. వివేకానందుని ఉద్యమ పద్ధతి ప్రగతిశీలమైన సంస్కరణోద్యమానికి పూర్వకమే కాని మారకం కాదు. భారత జాతి అంతశ్శక్తిని మేల్కొల్పడంలోనూ ఆత్మ విశ్వాసం కలిగించడంలోనూ, భారత జాతి మనతను లోకంలో నిరూపించడంలోనూ, మానవజాతికి సభ్య జాతుల మధ్య అగ్రస్థానం లభింపజేయడంలోనూ, అతడు సాగించిన కృషి సాధించిన విజయాలు అనన్య సామాన్యాలు. అతడు చేసిన జాతీయ ప్రభుత్వం పరోక్షంగా రాజకీయ చైతన్యాన్ని ప్రేరేపించి, అవ్యక్తంగా అపారదేశంగా వందేమాతరం ఉద్యమానికి నాంది అయినదనడం క్లిష్టమైన అన్వయం కాదు.

వివేకానందుని ప్రబోధసారాన్ని పేర్కొంటూ శ్రీ పునావజ్ఞాన సీతారామబ్రహ్మం గారు “దీవ్యత్వం ప్రతిజీవుని యందు గర్భితమై ఉంది. దానిని మన్వత్వం చేయడమే జీవిత గమ్యం. దీనిని కర్మచేతగాని, భక్తిచేతగాని, చిత్తవృత్తి చేతగాని విరోధంచేతగాని, విరేకం చేతగాని, ఏ ఉపాయం చేతనైనా, ఎన్ని ఉపాయాల చేతనైనా సాధించు. ఇదే మతం. సిద్ధంత రాద్ధాంతాలు, నమ్మకాలు, నియమనిబంధనలు, ఆలయాలు, గ్రంథాలు, సంకేతాలు, అప్రదానములు” అని వివరించారు.¹

ఒక మత ప్రవక్తగా స్వామి వివేకానంద జీవిత చరిత్రను పారికథగా వ్రాసి, ఆంధ్ర జాతికి అందించారు. శ్రీ పెద్దింట్ల మార్యనారాయణ దీక్షిత రామగారు. ఈ చరిత్రను పారికగా రూపంగా చెబుతూ ప్రజల్లో మతమోఢ్యాన్ని, మూఢనమ్మకాలను, కూకటి వేళ్లతో పెకలించడానికి అనేక మంది భాగవతోక్తములు కృషి చేస్తున్నారు. వారిలో

1. ఆంధ్రామకష్ట ప్రభుత్వ పరిభాగత విజ్ఞానంలో వివేకానందుని వాళ్ళ పుట 149.

శ్రీ అంబరంబి తాతారావు భాగవతార్, శ్రీ అంబరంబి పద్మరాజు భాగవతార్, శ్రీ అంబరంబి శాస్త్ర భాగవతార్, శ్రీ అంబరంబి శ్రీ దామరూ భాగవతార్ ముఖ్యులు. ఈ కథలు చెప్పునప్పుడు యువకుల నుంచి చివర వరకు స్పందన కలిగిందని తమ అనుభవాలను పైన వివరించిన కథకులు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టంచేశారు. ప్రతి భారతీయుడు, తనతో 'వారిని అతడెవరైనా, ఎక్కడ వాడైనా, కేవలం సోదరునిగా భావించి ఆదిరించాలనేది స్వామీజీ ఆశయం అట్టి మహాదాత్తమైన ఆశయాన్ని సంగీత సాహిత్య సమ్మేళనాత్మకమైన సర్వజనమోదదాయకమైన హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా ప్రచారం చేయగలిగితే జాతీయ సమ్మేళనం తప్పని సీద్ధిస్తుందని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం

ఒకప్పటి హరికథ కేవలం భక్తి ప్రబోధాత్మకం. కానీ నేటి హరికథకు విస్తృతమైన అర్థం చెప్పుకుంటున్నాము. నేటి హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, రాజకీయ చైతన్యాన్ని, జాతీయ సమ్మేళనాన్ని కూడా సాధించేదిగా ఉండతీరాలి. అప్పుడే హరికథ కేవలం కొన్ని వయసులవారికే కొన్ని మతాలవారికే మాత్రమే పరిమితం కాకుండా అన్ని వయసులవారు, అన్ని మతాల వారు దీని వలన ప్రయోజనం పొందగలుగుతారు

మత ప్రవక్తలలో స్వామీజీ ఎట్టివాడో సాంఘిక దురాచారాలను అరికట్టి సంఘసంస్కర్తగా, ప్రసిద్ధి గాంచినవారిలో రాజారామమోహనరాయలట్టివాడు విదేశీయులు భారతదేశంలో ప్రవేశించి, తమ ప్రబుత్వంలో పాలు మతాన్ని కూడా వ్యాపింపజేసి, హిందువులను తమ మతంలో కలుపుకొని, హిందూ మతాన్ని కూకటివేళ్లతో కూలద్రోసి ప్రయత్నం చేస్తుండగా అదే సమయంలో శ్రీ రాజారామమోహనరాయలవలెరించి అన్ని మతాల తత్వాలను పరిశీలించి, మతాంతర ప్రదిష్టమగు హిందూజన ప్రవాహానికి అడ్డుకట్టవేసి ఆకాలంలో హిందూ మతానికి మహాపకారం చేసిన మహనీయుడతడు.

అంతటి సంఘసంస్కర్త శ్రీ రామోహనరాయల జీవిత గాథను హరికథ రూపంగా వ్రాసి, ప్రజల్లో పేరుకుపోయిన మతమోద్యాన్ని, సాంఘిక దురాచారంగా పరిణమించిన సతీసహగమనాన్నీ రూపుమాపడానికి తనవంతు బాధ్యతను నిర్వహించి, దేశానికి ఎనలేని మహాపకారం చేశారు శ్రీ ద్రోణరాజు రామమూర్తిగారు. వీరి హరికథ రచనలో పొందుపరచబడిన సాంఘిక పరిమైన, మతపరిమైన సంస్కరణలోని అంశాలు నండ్లిప్రంగా ఈ క్రింద పేర్కొనబడినవి

“శ్రీ రామమోహనరాయలు జన్మించునరికి భారతదేశము అన్ని విధముల చాలా

దీనాపథ్యలో మున్నది హిందువులలోనే పెక్కు అంతర్భేదములు ప్రబలినవి. వీరికైతే శివుని, వీరివైష్ణవులు శేషుని, శక్తీయులు శక్తికొలుచుచుండెరి వీరికి బ్రహ్మము మతవైష్ణవులు, పెచ్చుపెరుగుచుండెడివి. అవైష్ణవ్యాలనేకములగు ఘోరకృత్యములను జరిపించెడివి. బర్హి మరణించినచో హిందూ స్త్రీ సహగమనము చేయవలయునని నియమముండెడిది నరబలి ప్రబలముగా నుండెడిది. స్త్రీలకు గౌరవము లేకుండెడిది. జాతులలో ఎక్కువ, తక్కువ భేదములంబట్టి వైష్ణవ్యములేర్పడినవి. ఇట్టి స్థితిలో పాశ్చాత్యులు, మహమ్మదీయులు, హిందూమతమునందలి పై తోపములను పేర్కొని తమ మతములలోని మంచిని తేలువరచి, అనేకులగు హిందువుల చేతి తమ మతము స్వీకరింప చేసెరి.

అట్టిపరిస్థితిలో వచ్చిన రామమోహనుడు హిందూమతమునకు అనేక సౌకర్యములు కలుగజేసి, మతాంతరముల పంటే హిందూమతమునకు గల గొప్పతనమును, బాగుగా వ్యక్తపరచి, హిందూమతమును నిలువజేట్టెను. అతడు నరబలిని, జంతుబలిని మాన్పెను. సహగమనము కూడదని ప్రభుత్వముచే శాసనము చేయించెను. వైష్ణవ్యాలకు లోనైన విగ్రహారాధనము పనికి రాదని బోధించెను. జాతి విభేదము పనికిరాదని తెల్పెను. స్త్రీలు కూడా పురుషుల వలెనే గౌరవార్హులని ఉద్బోధించెను. భగవంతునికీర్తి రూపములు లేవనియు, అతడు నిర్గుణ పరబ్రహ్మ స్వరూపుడనియు ఈ అన్ని రూపములు మానవ కల్పితములనియు అతడు ప్రబోధించెను. తన ఆశయములనుసరించి, బ్రహ్మ సమాజమును స్థాపించి, జాతి భేదములను తెక్కిచేయక, అందరినీ సామాజికులుగా చేర్చుకొనెను.

శ్రీరామ మోహనుడు ఖండాంతరములకును పోయి హిందూమత ప్రాశస్త్యము నచట చాటెను. అతని యత్నము ఫలించి, మతాంతర స్వీకరణకు కుంగువల పడిన పెక్కు భారతీయులు బ్రహ్మ సమాజమున చేరిరి". 1

రామమోహనరాయలు హరికథలోని ముఖ్య నన్నివేళలను పైన సంక్షిప్తంగా పేర్కొనడం జరిగినది. ఇంకనూ ఈ కథలో బ్రహ్మసమాజ ముఖ్యద్వేషములు, రామమోహను జీవిత సంగ్రహము ఇంకా వివరంగా తెలుపబడినవి. ఇందలి రచన కైది సరళంగా నిర్దుష్టంగా కనిపిస్తుంది

సాంఘిక దురాచారాలను నిర్మూలించడానికి రామమోహనరాయలు ప్రయత్నించిన

ఇంత సమగ్రంగా చిత్రించగలిగిన శ్రీ రామమూర్తిగారు నిజంగా అభినందనీయులు ఇటీవల రాజస్థాన్ లో జరిగిన సత్సంగమును దుర్బలన, ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక చోట జరుగుతున్న సరబలుల దారుణ కాండలు దేశ వ్యాప్తంగా పెచ్చు పెరగకుండా అరికట్టే ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వ చట్టాలతోబాటు ఇట్టే ఇతివృత్తాలు గలిగిన హరికథల ద్వారా కూడా ప్రజల్లో ప్రచారం చేసి వారిని చైతన్యవంతుల్ని చేయగలిగితే సత్ఫలితాలు సాధించగలమని చెప్పవచ్చును.

హరికథ ద్వారా జాతీయ సమైక్యాన్ని కలిగించే ప్రయత్నం నేటి కాలంలో అనేకుల ద్వారా జరుగుతూనే ఉన్నా హరికథకు ఒక విసూత్న మైన రూపకల్పన చేసి, దీని ద్వారా ఈ కళకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు కలిగించడమేగాక జాతీయ సమైక్యానికి కంకణం కట్టుకొని అపురూపమైన పద్ధతిలో అవతరించిన సంస్థ కటిపేశ్వరపురంలోని హరికథా పారిశాల ఈ సంస్థ ఒక మహాత్మ్యస్థైమైన ఆశయంతో కేవలం విద్యార్థినుల కొరకు 10.6.1973 సం.లో స్థాపించబడింది దీని సంస్థాపకులు శ్రీ యస్.బి.పి.బి.కె. సత్యనారాయణ రావుగారు

ఈ సంస్థ స్థాపించబడన సంవత్సరములో దీనికి ప్రధానాచార్యులుగా శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణ దాస శిష్య వర్గంలో ఒకరుగా పేరుగాంచిన కథకులు, కథారచయితలుసగు శ్రీ కడలి వీరదాసుగారు నియమించబడ్డారు. వారిని ఆచార్యులుగా శ్రీ అల్లసాక్షయ్యగారు, మృదంగ ఆచార్యులుగా శ్రీ వక్కల గడ్డ నాగేశ్వరరావుగారు నియమితులయ్యారు.

ప్రారంభంలో ఇక్కడ హరికథా పారిశాల స్థాపనంటూ జరిగినదే కాని కాలక్రమంలో దీనికి తిరిగి క్రొత్త రూపకల్పన చేయవలసి వచ్చినది. హరికథా శిక్షణకు ప్రత్యేకంగా పారిశాల స్థాపించడం మన దేశంలో ఇదే ప్రథమం. కనుక అసలు పారిశాలలో ప్రత్యేకంగా హరికథకు మాత్రమే శిక్షణ ఇవ్వవలెనా? అలాంటి శిక్షణ ఇవ్వవలసినచో అది ఏ విధంగా జరుగవలెను? అనునది ఒక సమస్యగా తలచితింది.

అసలు హరికథా పితామహులుగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారి భావనలో హరికథా కథనంలో సమస్త కళలు లీనమైపోవాలి. దీనినే శ్రీ దువ్వూరి వేంకట రమణ శాస్త్రిగారు వివరిస్తూ “ఆయన హరికథా కాలక్షేపము చేయుచుండ అది భక్తరసపూరతమగు హరికథా కథనమా? మైమరపు గావించు గానసభయా? కమనీయమగు కవితా గోష్ఠియా? నరసమగు శాస్త్రవిచారమా? లలితమగు మహానాటకమా? అనిపించెడిది? ఇన్నింటిరుచులను అందు మిళితములై యుండెడివి.

కదామిదమో తెలియదు. స్వత్రయము కేయల పద్యములో, హాటలో అప్పా కప్పుడు
అంపుగ గిరి పుంజుడు పాదాంబులగిరి

అసహ్య, ప్రతీతి, అనేక బాషల పాండిత్యము, అనేక శాస్త్ర పరిచయము,
కపితరసిన వాతవ్యము, లలితగాన ప్రావీణ్యము, సముచిత వక్తృత్వ కోశలము,
అసాధారణ కల్పనా నైపుణ్యము, అఖిల జనాకర్షణ సామర్థ్యము మున్నగు అనేక విశిష్ట
శక్తుల సమ్మేళన హరికథా రూపం”1 అని వారు పేర్కొన్నారు.

శ్రీ నారాయణదాసుగారు హరికథలో కావలసిన సామర్థ్యాలను నిర్దేశిస్తూ,
“సంగీత, సాహిత్య నృత్యాభినయములు మున్నగు సహాయకధలు హరికథలో
ఉండవలెనని” పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ఈ పాఠశాలలో కూడా హరికథతో పాటు
దానికి ఉపాంగాలుగా సంప్రదాయ సంగీతము, గీర్వాణాంధ్ర సాహిత్యములు,
నాట్యాభినయము, రయజ్ఞానము మున్నగు అంశములను బోధించుటకు ప్రత్యేకముగా
అయా శాఖలకు వేరువేరు ఉపాధ్యాయులను నియమించడం కూడా జరిగింది.
ఇక్కడ ఇంకోక విశేషమేమనగా అటు ఉపాధ్యాయులకు, ఇటు విద్యార్థినులకు
కూడా ఉచిత బోజన వసతులతో గురుకుల పద్ధతినీ ఈ పాఠశాల నడుస్తున్నది.
ఇందలి విద్యార్థినులు క్రమశిక్షణను పాటిస్తూ, ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు ఈ సంస్థ
నిర్దేశించిన ప్రకారమే సమయాన్ని పాటిస్తుంటారు.

కపితేశ్వర పురం కేవలం ఈ హరికథా పాఠశాల వల్లనే కాక పూర్వం నుండి కళా
సంబంధమైన విశిష్టతను సంతరించుకున్న చక్కని ప్రదేశం. ఈ విషయాన్ని శ్రీ
గుమ్మలూరి సత్యనారాయణగారు వివరిస్తూ, “ఇక్కడ ఇంకోక విశేషమున్నది
యిక్షణగన రచనలో కొంత నాటకీయతను ప్రవేశపెట్టి, వీధినాటక ప్రదర్శనల వారి
చూపి సుగ్రీవ విజయమును ఒక విశిష్ట యక్షగాన ప్రబంధమును క్రీ. శ. 1568లో
కందుకూరి రుద్రకవి రచించి మనకందించెను. ఏ రచనగాని అచ్చయినపుడే కదా
దానికి విశేష ప్రాచుర్యము రాగలదు. ఆ ఘనకీర్తి కూడా కపితేశ్వర పురానికి
దక్కినది. క్రీ. శ. 1939లో కపితేశ్వర పురము జమిందారుగా నుండిన శ్రీ బలుసు
బుచ్చి సర్వారముడుగారు సుగ్రీవ విజయమును యిక్షగానమును అచ్చు వేయించి,
ప్రకటించినారు”2.

1 దువ్వూరి వేంకట రమణ శాస్త్రి “శ్రీ నారాయణ దాసు - నవరూపరేఖ”

శ్రీ మదిజ్ఞాదాదిబిల్ల నారాయణదాసు జయంత్యుత్సవ సంచిక - పుట . 166

2 శ్రీ గుమ్మలూరి సత్యనారాయణ సర్వారాయ హరికథా పాఠశాల - పుట్టుపూర్వోత్సవాల
పుట . 7

పై సన్నివేశమును పోలించిన-గో ఈ గ్రామ-పూర్వం నుండియు ఒక చక్కని చరిత్ర కలిగి, యిట్టిగాన హరికథా ప్రక్రియలకు నిజమైన పోత, పోషిచ్చి, ఆదరించినదని భావించవచ్చును. అట్టి ఈ పాఠశాల పాఠశాలలో కథలు అభ్యసించడానికి వచ్చిన బాలికలు ఏ కులం వారైనా కావచ్చు సమతల వారైనా అభ్యంతరం లేదు. కులాతీత మతాతీతమైన ఆదరణ ఇక్కడ పరికి అడ్డుంది. అందరూ సహపత్రిలో భుజించి, ఒకే వరుసలో శయనిస్తారు. వీరిలో జాతిభేదం కానరాదు. ఈ పాఠశాలకు వచ్చే బాలికలు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మాత్రమే గాక కర్ణాటక, ఒరిస్సా రాష్ట్రాల నుండి కూడా వచ్చి ఆసక్తిని ప్రకటిస్తూ విద్యను నేర్చుకొనగలుగుతున్నారు ఏ ప్రాంతం వారైనా ఒకే కుటుంబంగా కలిసి మెరిసి వీరు జీవిస్తున్నారని పాఠశాల ప్రస్తుత ప్రధానాచార్యులు శ్రీ అక్కపెద్ది శ్రీ రామశర్మగారు ప్రకటించి సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు

కర్ణాటక నుంచి వచ్చి చేరిన విద్యార్థినులు :

1. కె. శాంత, 2. జి.భాగమ్మ, 3. యస్. సుధ, 4 బి మాణిక్యం

ఒరిస్సా నుండి వచ్చి చేరిన విద్యార్థిని :

1. డి. వెంకట లక్ష్మి

ఇక్కడ విద్యార్థినులలో బి.సి.కి చెందిన విద్యార్థిని కూడా ఉండడం గమనార్హం మరొక విశేషమేమంటే ఒక క్రైస్తవ బాలిక ఈ పాఠశాలలో హరికథను నేర్చుకొనుటకు ఆసక్తిని ప్రదర్శించినది. ఇవన్నీ పరిశీలించగా ఇక్కడ కుల, మత, జాతి, వర్ణ, వర్గ విభేదాలకు అతీతమైన వాతావరణమేర్పడినదని స్పష్టంగా తెలస్తున్నది

ఈ పాఠశాలలోని విద్యార్థినులకు హరికథతోబాటు 5 సంవత్సరముల కాలం సంగీతం, సాహిత్యం, నృత్యము, అభినయము, మున్నగు వాటిలో చక్కని శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది.

ఈ పైన పేర్కొనబడిన ప్రతీ శాఖతోనూ సంబంధిత ఉపాధ్యాయులు నియమించబడినారు. 5 సంవత్సరముల శిక్షణ కాలం పూర్తి అయిన పిమ్మట ఈ సంస్థ “హరికథా ప్రవీణ” అను ంర్టిఫికేటును ఇచ్చి విద్యార్థినులను ప్రదర్శనకు యోగ్యులుగా నిర్ణయిస్తుంది. అలా నిర్ణయించబడిన విద్యార్థినులు మొదటి ప్రదర్శన పాఠశాల తరుపున మాత్రమే యిస్తారు. వీరి శిక్షణ కాలంలో పాఠశాలలో బోధించబడే అంశాలేగాక సుప్రసిద్దులైన హరికథకులను వేరు వేరు ప్రాంతాలనుండి రప్పించి,

వారిచేత వారి మునుపటి ప్రతిష్ఠాపరిష్కారం, ఆయా కథకులలో నానవచ్చే సందర్భాలను సూచించడానికి ఇక్కడ విద్యార్థిని అంబర్లుకేనలా విద్యార్థుల చేస్తారు. అలాంటి కథకులను కూడా గౌరవించేటట్లు పరిష్కారం ఇచ్చి వేదికపై పంపిస్తారు.

ఈ సంస్థలో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థినులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కాలర్ షిప్ లిచ్చి, సుమారు రెండు సంవత్సరాలుగా వీరిని ప్రోత్సహిస్తున్నది. ఒక్కొక్క విద్యార్థికి రూ.600/- చొప్పున నెలనెలా అందిస్తున్నది. ఈ విధంగా స్కాలర్ షిప్పుల ద్వారా ధన సహాయాన్ని ప్రభుత్వం నుండి పొందుతున్న విద్యార్థినుల సంఖ్య 6

1. ఏ. ఈశ్వరి, 2. ఎ. అనురాధ, 3. జి. బాగ్యమ్మ, 4. యం. మునిలక్ష్మి, 5. యం శారద, 6. జి. భాషామణి

సర్వ యు ఎడ్యుకేషన్ బ్రస్టు ద్వారా ఇక్కడ పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులందరికీ నెలనెలా జీతాలే కాక, వారికి ఉచిత దోజన వసతి సదుపాయాలు కూడా అందుతున్నవి. పిరిందరూ బకే కుటుంబాలుగా అన్యోన్యంగా, ఆత్మీయంగా ఉంటారు. ఎక్కడెక్కడ వారో ఇక్కడ వారితో కలిసి ఒకటిగా జీవిస్తున్న ఆ దృశ్యం కన్నుల పండువుగా ఉంటుంది.

ఈ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య 9. వీరిలో ఇంటకు ముందు సంస్కృత పాఠశాలలో, ఓరియంటల్ కాలేజీలోను పండితులుగా పనిచేసి, ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వారు 5. వీరు కలరు. చక్కని అనుభవం కలిగి, ఆయా శాఖలలో పరిణతి పొందిన అట్టే గురువుల వద్ద విద్యార్థులు పొందుతున్న విద్యార్థినులు అంతటి శ్రద్ధాసక్తులను ప్రదర్శిస్తూ వారు చెప్పే ఏ అంశమైనా అవలీలగా గ్రహించి, ప్రదర్శించగల సునిశితమైన జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకుంటున్నారని చెప్పే సత్య దూరం కాదు.

పాఠశాలలోని ఉపాధ్యాయులు - వారు నిర్వహించే శాఖలు :

1. శ్రీ అక్క పెద్ద శ్రీ రామశర్మ భాగవత్ - ప్రిన్సిపాల్
(వీరు పాఠశాల శాఖను నిర్వహిస్తున్నారు) (ప్రధానాచార్యులు)
2. కుమారి జి. రాజ్య లక్ష్మి - సంగీత ఉపాధ్యాయుని
3. శ్రీ యం. కామేశ్వర రావు గారు - వాయలీన సహకారి

4. శ్రీ పి. హరియ్య గారు - వాయుతీన సహారం
 5. శ్రీ పి. నాగేశ్వర రావు గారు - ముద్దంగ సహారం
 6. శ్రీ డి. కృష్ణమూర్తి శర్మ గారు - సంస్కృత ఉపాధ్యాయులు

వీరు కొవ్వూరు సంస్కృత కళాశాలలో కొంతకాలం పనిచేసే పదవీ విరమణానంతరం ఇక్కడ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులుగా చేరిరి.

7. శ్రీ కె. రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు - తెలుగు ఉపాధ్యాయులు

వీరు సుప్రసిద్ధ హరికథకులు. కొంత కాలం విజయవాడలో తెలుగు పండితులుగా పనిచేసి, ఉద్యోగ విరమణానంతరం ఈ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులుగా వియమితులైరి.

8. శ్రీ ఎం. సత్య నారాయణ గారు - తెలుగు ఉపాధ్యాయులు

వీరు మురమండ గ్రామంలో తెలుగు పండితులుగా పనిచేసి, ఉద్యోగ విరమణానంతరం ఈ పాఠశాలలో నియమింపబడిరి.

9. కుమారి జి. కళ్యాణి - స్వత్యము - అభినయము

పైన పేర్కొనబడిన వారే గాక ఒక వాచ్ మెన్ కూడా కలడు.

హరికథ పాఠశాలగా పేర్కొని పైన వివరించిన అనుబంధ శాఖలను నిర్వహిస్తూ, వానిలో విద్యార్థులకు శిక్షణ నిస్తున్న పద్ధతిని పరిశీలిస్తే, హరికథ ఒక శాస్త్రంగా అందరూ అంగీకరించకున్నా శాస్త్ర గౌరవాన్ని కలిగించడానికి ఈ సంస్థ అమితంగా కృషి చేస్తున్న సత్యాన్ని మనం అంగీకరించక తప్పదు.

“హరికథ ఒక శాస్త్రము.” అని పేర్కొన్న నా ప్రశ్నావళికి సమాధానంగా బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు తెల్పిన అభిప్రాయం ‘కాదు’ అని మాత్రమే. ఈ విధంగా తెలియజేసిన వారిలో అనేక మంది కథకులే గాక వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన ఆచార్యులు కూడా కలరు. దేనికైనా శాస్త్ర గౌరవం కలిగించాలంటే ఆ కళకు ముఖ్యంగా ఒక పద్ధతి, కట్టుబాటు, సాత్య ప్రణాళిక ఇత్యాదులు చాలా అవసరం. ఈనాడు సంగీతం ఒక శాస్త్రంగా పరిగణించబడడానికి కారణం దానికి ఒక పాఠ్య ప్రణాళిక ఉన్నది. త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనలు ఎవరు పాడినా నిర్దేశించబడిన రాగంలో మాత్రమే పాడాలి. రాగంలోను, స్వరంలోను. ఆరోహణ, అవరోహణలు ఏ పరిస్థితులలోనూ సంకరం కారదు. సంగీత శాస్త్రానికి ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు. ఏ గురువు వద్ద సంగీత విద్య నభ్యసించినా, సంప్రదాయంలో

మార్పుండ వచ్చుగాని, శాస్త్ర పద్ధతి మాత్రం ఒక్క విధంగానే ఉండి తీరాలి.

ఈ సందర్భంలో ఒక విషయాన్ని మనం పరిశీలించవలసి యున్నది. కపిలేష్వర పురంలో వెలసిన ఈ హరికథా పాఠశాల సంస్థాపకులు హరికథకు కూడా ఒక శాస్త్ర గౌరవాన్ని కల్పించడానికి అనేక కృషి సాగిస్తున్నారని భావించడానికి వీరు పాఠశాలలో ఏర్పరచుకున్న పాఠ్య ప్రణాళిక మనకు సాక్ష్యమిస్తుంది. ఈ పాఠ్య ప్రణాళిక విషయంలో ఏరు అన్ని కోణాలనుండి పరిశీలించి, దీనిని ఏర్పరచారనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

ఇక్కడ అనుసరిస్తున్న పాఠ్య ప్రణాళిక ఏర్పరచిన వారు సామాన్యులు కాదు. భీమాన్యూలే దీనిని గురించి ప్రస్తుతం అక్కడ ప్రధానాచార్యులుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ అక్కపెద్ది శ్రీ రామశర్మ గారిని ప్రశ్నించగా వారిచ్చిన వివరణ ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నది.

“శ్రీ నటరాజ రామకృష్ణగారు మున్నగు ప్రముఖుల సలహాలను పొటీస్తూ, ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయంలోని చెడ్డలందరినీ సంప్రదించి, ప్రస్తుతం మేమును సరిస్తున్న ఈ హరికథా పాఠ్య ప్రణాళిక సంసిద్ధం చేయబడినది. ఈ సంస్థ స్థాపకులైన శ్రీ సత్యనారాయణ గారు ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయ సలహా సంఘమునందు సభ్యులు కనుక వారి కృషికి నిదర్శనంగా ఈ పాఠ్య ప్రణాళికను ఏర్పరచడం జరిగింది.”

ప్రస్తుతం ఈ పాఠశాలలో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థినులంతా ఈ పాఠ్య ప్రణాళికనే అనుసరిస్తున్నారు. వీరి ఈ ప్రణాళికలో సంగీత, పాపాత్యాలకు, నృత్యాభినయాలకు తుల్య ప్రాధాన్యం ఉన్నది. “హరికథ సమాహార కళ” అన్నది అందరూ అంగీకరించిన సత్యం. అట్టి సమాహార రూపాన్ని సంపూర్ణంగా అందించగలుగుతున్న ఏకైక సంస్థ కపిలేశ్వర పురంలో వెలసిన హరికథా పాఠశాల.

ఈ పాఠశాలలో సంగీతం, అభినయం, తాళ, రయశబ్దములు, సంస్కృతము, తెలుగు విభాగములు పరస్పర సహాయముగా నుండి, ప్రధాన హరికథా కథనమును పోషించునట్లు బోధించగల ఉపాధ్యాయులున్నారు. ప్రతి ఏటా ఇక్కడ పరీక్షలు జరిపి, నాలుగు సంవత్సరములలో తొమ్మిది హరికథలు నేర్చుటకు మొదలు ఉద్దేశించిరి. కాని కొంత కాలం గడిచిన పిమ్మట 1980 సంవత్సరములో వీనిలో కొన్ని మార్పులను చేసి, తెలుగు సంస్కృతములందు కొన్ని భాగములను తగ్గించి, సంగీతము హెచ్చించి, హరికథల సంఖ్యను పదికి పెంచుట జరిగినది. ఆ విధంగా 1980వ సంవత్సరములో ఈ పాఠ్య ప్రణాళికను చక్కని పద్ధతిలో నవరించి,

ప్రస్తుతం అనుసరిస్తున్నారు

ఈ విధంగా సవరించబడిన పాఠ్య ప్రణాళిక నాథారంగా చేసికొని ఈ సంస్థ కళామతల్లి ముద్దు బిడ్డలుగా పేర్కొన దగిన చక్కని భాగవత రీతులను ఆంధ్ర దేశానికి మూత్రమే గాక, యావద్భారత దేశానికి గర్వకారణంగా చెప్పుకొన దగిన వారిని అందించింది. ఈ సంస్థ నుండి తయారైన బాలికలు కేవలం తెలుగులో గాత్రమే గాక సంస్కృతంలో కూడా హరికథలు చెబుతూ భారతావనిలో అన్ని ముఖ్య ప్రదేశాలలోనూ ప్రదర్శనలిచ్చి వారివంటు జాతీయ సమైక్యానికి కృషి సల్పుతున్నారని చెప్పడం ఎంతో గర్వ కారణం.

గతంలో కే.కే. శ్రీ చతురి మధుసూదన శాస్త్రిగారు, శ్రీ నల్లా చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులుగారు మున్నగు ఎండిత కథకులు సంస్కృతములో కూడా ప్రదర్శనలివ్వడం సర్వ విధితమే. వీరుగాక ప్రస్తుత కాలంలో సంగీత శాస్త్రవేత్తయైన, సంస్కృతాంధ్ర భాషాకవియైన శ్రీ కొమ్ము సుబ్రహ్మణ్య ఎర్రప్రసాద్ (ఆకాపీడు గ్రామం ప.గో.జిల్లా వాస్తవ్యులు) గారు సంస్కృతాంధ్ర భావలలో తుల్య ప్రతిభతో హరికథలు చెప్పు ఆధునికులలో పేర్కొన దగిన వారు. అయితే ఈ సందర్భంగా గమనించ వలసిన ముఖ్య విషయం ఒకటున్నది.

ఈ సంస్థ నుండి తయారైన బాలికలను భారత దేశంలో గల అనేక పట్టణాలకు ఆహ్వానించి, వారిచేత సంస్కృతంలో హరికథా ప్రదర్శనలిపి, జాతీయ సంస్కృతిని దేశం నులువైపులా ప్రచారం చేయడానికీ ప్రభుత్వం వారికథా ప్రక్రియను కూడా ఒక ప్రఖల సాధనంగా పరిగణించిందని చెప్పడానికి ఇదొక చక్కని నిదర్శన.

ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా వర్తకమున్న అనేక ముఖ్య పట్టణాలలో ప్రదర్శనలివ్వూ విరామంలేకుండా సేవచేస్తున్న వారిలో ఈ సంస్థ పూర్వ విద్యార్థిని కుమారి దాలివర్తి ఉమామహేశ్వరి పేర్కొనదగిన వ్యక్తి. ఈ సంస్థకు గుర్తింపు తెచ్చిన వారిలో మొదటి విద్యార్థిని. ఈ సంస్థలో శిక్షణ పొంది ఒక పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా రూపుదిద్దుకొని, హైదరాబాదులో 1978 సంవత్సరములో అప్పల భారత రాష్ట్ర పతి శ్రీ వీధి సుందర్ రెడ్డిగారి ఛమత్కంలో కథాగానం చేసి, వారిచేత పద్మాసమందుకొన్న భాగ్యశ్రీ

1976లో పిక్నిరాబాడు రామకృష్ణ మతాధిపతి శ్రీ రంగనాథానంద స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఈ కథాగానం జరుగగా వారు చాలా సంతోషించడమే గాక కొన్ని సూచనలను కూడా ఇచ్చి యున్నారు. “స్త్రీలు భక్తి ప్రధానమయిన పారికథా గానము వ్యత్యముతో చేయుచున్నప్పుడు దానికి తగిన వేషధారణ కూడా అవసరము కనుక అది ఆలోచనీయమే అని శ్రీ రంగనాథానంద స్వామి అన్నారు” అని శ్రీ గుమ్మలూరి పత్యనారాయణ గారు పేర్కొన్నారు. వారి సూచన ననుసరించి ప్రబంధకాలపు జక్కుల పురంధివర్ణము ప్రాతిపదికగా, యక్షకన్యకు రూపాంతరముగా ఒకవిధమైన రూపకల్పన చేసి తగిన దుస్తులు కుట్టించి ఈమె చేత ప్రదర్శన లిప్పించడం జరిగింది. అటు పిమ్మట ఈమె అనేక ప్రాంతాల్లో కథాగాన ప్రదర్శనలిస్తూ సంస్కృతంలో కూడా కథాకథనాన్ని అలవర్చుకొని ప్రదర్శనలివ్వడం పొందినది. కొలకత్తూరులో ఈమె ప్రతిభ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతకూడా గుర్తించబడి, ఆంధ్రేతర ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వం తరపున ప్రదర్శన లిస్తూ భారతీయ సంస్కృతిని చక్కని పద్ధతిలో ప్రచారం చేస్తూ ఏకత్వన్ని సాధిస్తున్నది.

కుమారి ఉమామహేశ్వరి సంస్కృతంలో చెప్పే పారికథలు :

1. కుమార సంభవం, 2. అభిజ్ఞాన శకుంతలం, 3. మాళవికాగ్ని మిత్రము, 4. జగద్గురు శంకరాచార్య

శ్రీ రాంవల్లి శ్రీ రామచంద్ర మూర్తిగారు “కుమార సంభవము” పారికథా రూపంగా రచించగా, దానికి అవసరమైన కీర్తనలను శ్రీ నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులుగారు రచించారు. 1985 వ సంవత్సరములో ఉజ్జయినిలో కాలిదాస అకాడమీ తరపున జరిగిన అంతర్జాతీయ పెమినార్ లో కుమారి డి. ఉమామహేశ్వరి ఈ కుమార సంభవాన్ని పారికథా రూపంగా ప్రదర్శనలిచ్చి పారికథా ప్రక్రియకు ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగించారు.

కవి కథక రత్న శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షితదానవర్మలు 1986 వ సంవత్సరంలో “అభిజ్ఞాన శకుంతలం” పారికథగా రూపొందించారు. శ్రీ సీతా రామ సామ్రాజ్య పల్లెటూరి పేక మహాలక్ష్మి వందర్పంగా ఈమె బెంగళూరులో “అభిజ్ఞాన శకుంతలం” పారికథను చెప్పి ఆకేషమైన ప్రజా మన్ననలను పొందడమే గాక ఆ పంజాబు ఈమెకు “చిత్రకథానర్వృతి” అనే బిరుదును ప్రధానం చేసి పన్నానించడం కూడా జరిగింది.

ఇదే విధంగా 1987వ సంవత్సరంలో “మాళవికాగ్ని మిత్రము”ను పారికథను శ్రీ

సెన్సెన్ చక్రవర్తిల కృష్ణమాచార్యులుగారు, 1989 సంవత్సరములో "రాజభవ" పారికథను శ్రీ పెద్దింటి సూర్య నారాయణ భగవానులు రచించిన కథానికాధారంగా ఉమామహేశ్వరి దేశంలోని పలు ప్రసిద్ధ పట్టణాలలో ప్రదర్శనలిచ్చి ప్రజల మన్ననలను పొందడమేగాక తద్వారా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలకు తెలియపరుస్తూ జాతీయనమ్మకానికి కృతి చేస్తున్నదని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

ఆమె ప్రదర్శనలిచ్చిన కొన్ని ముఖ్య కేంద్రాలు.

1. తులసీదాసు జయంతి సందర్భంగా పాట్నా రాజభవన్
2. మాలవీయ జయంతి ఉత్సవంలో బెంగళూరు యూనివర్సిటీ, వారణాసి
3. మద్రాసు సంగీత అకాడమీ - మద్రాసు
4. సంస్కృత అకాడమీ (మధ్యప్రదేశ్) - భూపల్
5. OISCA International Japan వారి ఆధ్వర్యంలో పెంజింగ్ లైబ్రరీ హాల్, హైదరాబాదు.

6. సంగీత వాలక అకాడమీ వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన అన్ని రాష్ట్రాల వేడుకలను తోకోత్సవం, ఢిల్లీ

7. అరవింద్ సాపైట్ హాల్, బరోడా
8. భారతీయ విద్యా మండల్, ముంబై
9. రాష్ట్రపతి భవన్, ఢిల్లీ (3.1.1989)
10. రెండవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు మలేషియా

ఇంకా ఆంధ్రలో ముఖ్య ప్రదేశాలు, ఆంధ్రా విశ్వ విద్యాలయం, వారణాసి, అనేక ఇతర ముఖ్య పట్టణాలలోను ఈమె ప్రదర్శనలిచ్చినది.

పైన పేర్కొనబడిన రాష్ట్రాల ప్రాంతాల్లో ఉమామహేశ్వరి కేవలం పక్కా ప్రజల మాత్రమే పారికథా ప్రదర్శన లిప్తడం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో ఈమె కథలను ఇతర రాష్ట్రాలవారు వివిధంగా స్వీకరించి, ఆదరించి, ఆనందించగలుగుతున్నారు. ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈమెతోబాటు వాయులీన సహకారిని తీసుకుని, పై ప్రాంతాలను సందర్శించిన సుప్రసిద్ధ వాయులీన విద్వాంసులు శ్రీ మహేశ్వరదాస్ కమేశ్వరరావుగారు "ఈకథాగనం కేవలం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మాత్రమే చేస్తున్నప్పుడు తెలుగులో ఎక్కువగా పాఠనం ఉన్న సంస్కృత వదాలను చదవడంలో చేర్చి చెప్పడం వల్ల సభలోని పండిత ప్రకాండులే గాక, సామాన్య ప్రజానీతియు కూడా ఈమె పదాలను

అనుసరిస్తూ, అర్థం చేసుకొని, ఆనందించ గలుగుతున్నారు. సంస్కృతంలో మాత్రమే జరుగుతున్న ఈ కథలు ఆంధ్రలో కన్నా, ఆంధ్రేతర ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా ఆదరాభిమానాలను సంపాదిస్తున్నవి. ఇతర రాష్ట్రాలలోను, దేశాలలో ముఖ్యంగా పండితులను, బాగా చదువుకున్న వారిని ఆకర్షించి, వారికి ఈ ప్రక్రియ పై ఒక ఉదాత్తమైన అవగాహన కలగడానికి ఎంతగానో దోహదం చేస్తున్నది" అని వీరు సంశ్చకరంగా వివరించారు.

ఇతర రాష్ట్రాలలో ప్రదర్శనలిచ్చి వారికి హరికథల పట్ల సదవగాహన కలిగించిన కథకులు ఎందరో ఉన్నారు. వశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సా, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్య ప్రదేశ్, ఢిల్లీ మున్నగు ప్రాంతాలలో ప్రవాసాంధ్రులుగా అక్కడ స్థిరపడిన అనేక మంది తెలుగు వారు అనేక సందర్భాలలో ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి కథకులను రప్పించి, వాళ్ళితో ప్రదర్శనలిప్పించి, ఆయా రాష్ట్రాల ప్రజలకు భావవేరినా భావం ఒక్కటే అనే సత్యాన్ని నిరూపిస్తూ, జాతీయ సమైక్యవాదానికి కృషి చేయడం సవాతన కాలం నుంచి వస్తున్న చక్కటి సంప్రదాయం. అది నేటికీ అనుసరింపబడడం ముదావహం కూడా.

మహావీర్య హరికథకులు శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథంగారు మలేషియాలో హరికథా ప్రదర్శన ఇచ్చి అక్కడి ప్రజలకు మన సంస్కృతిని చాటి చెప్పారు. అదే విధంగా, శ్రీ వీరగంధం వెంటు సుబ్బారావు భాగవతార్ అమెరికా దేశంలో తన కథాగానాన్ని విప్పించి, విదేశీయులు ఆశ్చర్యపోయేలా తన ప్రతిభను ప్రకటిస్తూ, మన దేశ తరతరాల సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను వారిలో నాటుకుపోయేలా, మన సంస్కృతి పట్ల వారికి మహోన్నతమైన గౌరవం కలిగేలా ప్రదర్శనలిచ్చి వచ్చారు.

వీరివలెనే శ్రీ బోధాపురి పీఠారామ్య భాగవతార్ గారు జర్మనీ, పారిస్, లండన్ వంటి దేశాలలో వర్కటించి, పలు ప్రదర్శనలిచ్చి వారిలో భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలపట్ల అవగాహన ఏర్పరచి వారు అక్కడి ప్రజల మన్ననలందుకోవడమే గాక భారతీయ కళలపట్ల వారికి ఉన్నతమైన ఆశ్చర్యపోయాన్ని కలిగించారు. ఇలా విదేశాలలో కూడా ఈ హరికథా ప్రదర్శనలిచ్చి వారిలో మరికొంతమంది శాకారులు ఏర్పడేది స్పష్టమౌతుంది.

హరికథా ప్రక్రియ భక్తి ప్రదోహాత్మకమైనదనేది పైకి చూపుటే విషయం. కానీ ఈ కళ కేవలం భక్తిని ప్రదోహించడమే గాక సామాజికం అనేక సమస్యలకు

పరిష్కారాన్ని సూచించడం వల్ల సామాజిక ప్రయోజనాన్ని వేళ ఎడెకల్లో భారతదేశ
 ఔన్నత్యాన్ని ప్రవచించి ప్రజలం చేయడం ద్వారా జాతీయ అంతజ్ఞాతీయ
 సమైక్యాన్నీ కూడా సాధించునట్లుగా చెప్పడం ఏ. . . సమంజసం

సారికథలకు శిక్షణ - ఉపాధి

ప్రభుత్వ కర్తవ్యం

అనంతమైన కాలమునాన్ని విరేధించి గల శక్తి ఒక్క కాల తపస్వయును కళామయునకే సుసాధ్యమైనది. విజయైన కళాకారుడు కాలానికి క్షణం వేయగలడు. దానిని నిరంతరాయంగా సాగనీయనూ గలడు. ఒక్క మూలలో కళలుపైత దేవుని, మహానాథుని, చరిత్రను, చెప్పవచ్చును. కళ విహీనుడు మృత సామిని. చాలావీరుడు అమలడు.

ప్రతిభా శాలియును కళా శిలి భావజలంతో సత్యాన్వేషణ మార్గముగని నాడు అంతర్ముఖుడై, ఆత్మానందలయినా భూతుడై, తన దర్శన వర్తనము, సత్య సందత వలన రభ్యమగు నిర్లప్తతతో ప్రార్థనావించి అనన్య సామాన్య చరిత్ర విశ్లేషము ప్రకృతి వలన సంభూతమైన వివర్ణ మధుగ ప్రేమ స్వభావ జన్య భావతీల పరిచయమగు రసాద్వీపమున విశ్వజనీన సందరసానంద సాగరమున ముస్కరించు. అందలి జల జాస్తి మరంద సాన వశుడై, సానంద దై, నై తమ్యుడై శాశ్వతుడై లోక శాశ్వతమునకు ద్రువతారయై మనలడు.

తన కళా విన్యాసములో ప్రాక్తన జన్మతః ఫలంగా సంవర్ధమానమైన తనముజా ప్రవర్తనము, సత్య దృక్పథము, మధురాతి మధుర స్వభావ సరళి, మంజూ తి మంజూలమగు ప్రేమ మనస్సు నుండి విగమించు వాక్కు, విశ్వమానస కళ్యాణ కాంక్షా దురీణమగు ఆత్మభావన, ఇంకనూ ఎన్నెన్నో అనన్య సామాన్య చరిత్రములగు రక్షణములు కళాకారునికి ప్రద్యోతకములు కావాలి. కళా కనగోన్నత శిఖరాగ్రముల నాలోపించి, తద్దీప్య కళాదామం నుండి దాత్రిపై దృష్టి సారించు ఉత్తమ కళాశీలిక లోప భూయిష్టమగు ఈ సాంఘభౌతిక ప్రపంచ క్రమము నందలి ఎన్నోస్వతంత్రముల మంచి చెడుగులు, అనంద విషాదములు, సత్యాసత్యములు, చీకటి వెలుగులు వెక ఒకే ఉజ్వల కాంతి పుంజము ఒకే విశ్వజనీన ప్రేమభావంతో నహాప్రాయణ కరణ పరివేష్టత మూర్తిమంతమై ద్యోతక మౌతుంది. విజానికి కళాకారుడు ద్వంద్వతీతుడు కావాలి. ఇట్టి ఉత్తమ ర్థ్యయాన్ని తన జీవిత పరమావధిగా ఎంచి, విశిష్టమైన లోకలో, ఆమూల్యమైన తన జీతాన్న అంకితమొనర్చగలవాడు విజయైన కళాకారుడుగా భాసిల్లుడు.

మాన ప్రకృతిని తీర్చిదిద్ది, సౌందర్య విలసితము గావించి 'రంజింపజేసి, రీతింగా, కమలంగా, ఉత్తేజపరిచిస్తోంది. ఎంక. నిరంతరము మానవునితో దోచాచులాడు ప్రకృతి రహస్యములను ప్రావీణ్యంతో అర్థం చేసుకొని మునుపేసుకొని, తనలో రయియ చేసుకొని, వినుత్పమగు కళ తప్పజనిత విజ ప్రకృతిలో లోక కళ్యాణాన్ని కాంక్షించి, ప్రదర్శించేదే విజమైన కళ ఈ కళ విలాసములు, మౌనములు మానవుడు ఎక్కణ్ణించి అభ్యసించాడు? దృశ్యమానమైన ఈ పాఠ బొటక వివ్యాసమగు ప్రకృతి నుండే తన పరింతర నికత దృష్టితో, తనంతో గ్రతిక్తము ప్రక్క నుండి వెలువడుతున్న సౌందర్యాన్ని అములైన సృష్టి రహస్యముల యు క్క తీర తెన్నులను గ్రహించి, అందరి సూక్ష్మతలను తన విజ ప్రకృతితో ముప్పించుకొని, తానుసముపార్జించుకున్న ప్రజ్ఞా పాటవాలతో వాని ప్రదర్శించి, తన జీవితాన్ని సార్థక పరుచుకుంటాడు కళాతపస్వి. ఆ విధంగా లోక కళ్యాణానికి రేణులు దిద్దులాడు. వరసాన్విత వజ్రవ మానవ భవదయ నంభరితమైనపుడు ప్రకృతిచే సూరియబడి, ఆత్మాద్లర బ్రాహ్మ స్థితి వొంది రయిస్తుంది. కళవంశ ఉపరిల్లి వొంది ప్రయోజన మిదే. ప్రకృతి ప్రసాదితమై, మంజురములై వివ్యాధములై, ముప్పెములై ప్రసద్ది పండు కళనిన్నిటికీ సూక్ష్మ బద్దమైన ఒక విర్వచనం ఉంటుంది. కళ స్వీదకు ఈ సూక్ష్మ ఆరాధనాతపై నిలుస్తుంది

విజానికి సంగీత సభలు, సాహిత్య సమావేశాలు, రీతిత కళా ప్రదర్శనలు మానసిక వికాసానికి సేతు మూలములు. ఏవి వంశ వ్యక్తుల స్వయంగా దైన చింతన చుట్టి, పాపభీతి పెరుగుతుంది. రాగ క్షేప్రాలు పశించి, విశం దృష్టి అలవడుతుంది. త్యాగదాజ గీతామృతము వా స్వాదించేవారు శ్రీరామచింతన చేయక మానరు. సాతన భాగులాన్ని పరించేవారు శ్రీహరి పాదారవింది ధ్యానమును విస్మరింప లేరు. ఆనందాన్ని పంచు. ఆ ముష్టిక చింతనము పెంచగల పాటనము ముఖ్యంగా భారతీయ సాహిత్య ఉన్నదను విషయం విర్వంద్యంగా వేర్వోనవచ్చును అట్టి కళలే లేకున్న మానవ జీవితం లోకక వ్యాపారాల్లో చిక్కుకొని పడుచుపోతుంది. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి మహామహాపురుషుల త్యాగిద్యాన్ని పొందిదాని సంగీత సాహిత్యాది కళలను చేస్తాడు. వాని జన్మములు చరిత్రానుమలైనవి. ఆ విధంగా తాము తలంచుచు గాక ఆశేష మానవానికి ముక్తి మార్గాన్ని వారు చూపించి, గలిగారు. సామాన్యులుగా మన కనుల ముందు జన్మించిన మహామహులైంది ప్రాక్రమణిస్తూ మక్కువ పరితంక కళ నాదావించి డిమాన్డం గా, ఆనందానుభూతిగా ప్రస్తుతించింది

దైవసాన్నిధ్యాన్ని చేరిన వారెందరో కలరు, వారు కళను ఒక తపస్సుగా మూతమే భావించి, ముక్తి మార్గాన్ని అన్వేషిస్తూ సాగిపోయారు. కాని కాలక్రమంలో ఆ కళ భుక్తి మార్గాన్నే అన్వేషిస్తున్నదని వెప్పడం సాహసం కాదు. ఈ విషయాన్నే శ్రీ చిత్తూరు సుబ్రహ్మణ్యం పెళ్ళై గాన ఒక సందర్భంలో పేర్కొంటూ -

“నాటి వారికి దీటు కాగలిగిన వారు, నెడు ఏ కొందరో కలరు. పూర్వ విద్యాంసులలోగల ఎట్టుదిల, దీక్ష దైవభక్తి నేటి వారిలో నున్నచో మన పెద్దల అంతస్థును చేరుకొనుట అసాధ్యం కాదు. నేటి శిష్యులు చిత్తమున ఏకాగ్రత, గురువుల ఎడ భక్తి ప్రాప్తులు, స్వభావమున సన్మత, అలవరించుకొనుట వారి అవసరము. ఇవి యున్ననాడు మన సాగిన సంప్రదాయానుగుణమైన సంగీత శాస్త్రము పూర్వపు శోభతో వెలుగొంది, పక్ష కళ్యాణాన్ని చేకూర్చగలదు. విశ్వసించుచున్నాను”¹ అని నేటి కాలపు కళాకారుల గురుతర బాధ్యతను వారు గుర్తు చేశారు.

“కళాను శీలనము వలన ఆనందము సంభాష్యమాతుంది” అని సుతింపబడిన కళ పరమోదాత్తమైనది. అనవద్య, అసంత, ఆయతమ విశాల విశ్వమందలి సృజనాత్మక రహస్య గహ్వరం సుస్థిరానంద రహితమై, దుర్బరమై, చావు బ్రతుకుల మధ్య తమోగుణ భూయిష్టమగుటచే మానవుడు క్షణికిమైన తన జీవితాన్ని, ఆనందమయంగా రూపొందించు ప్రయత్నంలో తన నిరంతర తపశ్శక్తి వలన జాగృతుడై, ఆత్మావలోకనము నండి పరుద్ద, విమల తేజోవిరిసితమగు ప్రకృతినుండి రమ్యకళ స్రవంతలు నుండి అమల రసోదకములను గ్రోలగలిగాడు. నిష్క్రొతిలేని తన జీవితాని కొక వెలుగు రేఖ ప్రసాదించి, మహిమాన్వితునిగా చేసి, మానవాతీతునిగా కూడా రూపింప చేస్తాయి. నిరంతర కళారాధన వలన స్విగ్ధ హృదయుడై, అసత్తునుండి సత్తునకు, తమస్సు నుండి జ్యోతిస్సునకు, మృతమునుండి అమృతత్వమునకు నధిగమించగలడు.

హృద్య సంస్కృతి నుందర హృదయ ప్రజ్వలిత భావ జ్వాల వివిధ రూపముల ప్రకృతానుగుణముగా చెప్పదగిన ఆంధ్రుల పురాకృత సుకృత ఫలమో అన్నట్లుగా సంక్రమించిన ఉదాత్త ప్రక్రియా విశేషమైన ఈ హరికథకు శిక్షణవిచ్చు పద్ధతి వీధి?

కళాత్మక దృష్టి సౌందర్యవంతమైనది. లలిత కళాభినివేశంతో సౌందర్య తత్వాన్ని

సందర్శించిన వ్యక్తి ప్రతి వస్తువులోను సాంద్ర్యాన్నే చూడడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. విజయైన కళారాధన యిదే. కళాచక్రస్థితి లలితమైనది కాబట్టి కళాకారుడి హృదయం సర్వకాలాల్లోనూ ఆర్ద్రంగా, ప్రేమ రసభరితంగా ఉంటుంది.

సాధారణంగా పసితనంలోనే పిల్లలకు ఏ కళ పట్టినా ఆసక్తిని కలిగించ గలిగితే ఆ తరువాత కాలంలో వారు ఆ కళలో నిష్ణాతులై ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి వహించిన సన్నివేశాలు అనేకమున్నాయి. శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు పిన్నవయసులోనే భాగవతాన్ని అమూల్యగ్రంథం చదివి అందరినీ ఆశ్చర్యభరితులను చేశారని వారి జీవిత చరిత్ర మనకు సాక్ష్యమిస్తున్నది. పుంభావనరన్వతిగా రూపుదాల్చిన శ్రీ దాసుగారు ఆ తరువాత కాలంలో హరికథా పితామహులుగా యావద్భారత దేశమూ ఏక కంఠంతో అంగీకరించే విధంగా హిమవన్నగ నన్నిభమైన ఔన్నత్యాన్ని పొందగలిగారు. పువ్వుపుట్టగానే పరిమళిస్తుండన్న సామెత సాధారణంగా చాలా విషయాల్లో చాలా మందికి అనువర్తిస్తుంది. ఏ పుట్టలో ఏ సాముంటుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేనట్లే సీ పసీవాని పలుకుల్లో భాగవత విధాత శాశ్వత స్థానాన్ని పొందగలడో ఏ అద్భుత శాలి కమ్మవి గళంలో భారతీ దేవి తన ఉనికిని స్థిరపరచుకొని ఉన్నదో, ఏ చిన్నారి పది విన్యాసంలో ఆది దేవుడు నటరాజ స్వామి అడుగు ముద్రలు అణగి ఉన్నవో ఎవరూ ఊహించలేని సృష్టి రహస్యాలు. ప్రాక్తన జన్మ సుకృత ఫలితంగా లభించిన వారివారి అభిరుచులను విజ్ఞులైన పెద్దలు గ్రహించి ఆయా కళలలో వారికి సరియైన శిక్షణ కల్పించగలిగిననాడు ఆ కళలో ఆయా వ్యక్తులు ఎదురు లేని విధంగా తయారౌతారు. వారి కారణంగా ఆ కళ సహజత్వానికి మరింత మెరుగులు దిద్దబడి సుపర్మానికి సువాసన లభించినట్లు ద్వీగుణకృతమైన అందాలను నంతరించుకుంటుంది. కనుక ఏ కళకైనా శిక్షణ అతి ప్రధానమైనది. అయితే ఈ శిక్షణ విద్య కేర్చే గురువుల సామర్థ్యాన్ని బట్టి అనేక రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పడం ఎవ్వరూ కాదనలేని సత్యం.

ఒక కళలో శిక్షణ విచ్చే గురువుపట్ల విద్యార్థికి ముందుగా గౌరవభావం కలగాలి. సదవగాహన కుదరాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది తాను అభ్యసించే దలిచిన కళపట్ల ఆరాధన ఉండాలి. అప్పుడే ఆ వ్యక్తి ఆ కళలో పాహన్నంటగలిగి శక్తి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటాడు.

శ్రీ మదజ్ఞాన ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారికి ప్రత్యక్ష శిష్యుడైన శ్రీ నేతి లక్ష్మీ నారాయణ భాగవతులు ఒక సందర్భంలో తమ గురువులైన శ్రీ దాసుగారి గూర్చి యిలా చెప్పారు “గురువు గారంటే సంగీత సాహిత్యాలు మూర్తీభవించిన పుంభావ

సరస్వతి, వారు కథకు విరిబడి వెబుతూ ఉంటే నర్వశాస్త్రాలు, కళలు నవరస సమ్మేళనం పొంది ఆగాళ గంగా ప్రవాహాన్ని పోలిన గాన రసంతో పెల్లుభుకుతూ సాక్షాత్తు పరమాత్ముని విశ్వరూపాన్ని తలపుకు తెచ్చేది”¹ అని తమ గురువుగారి పట్ల తమకు గల పూజ్య భావాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణగారు శ్రీ దాసుగారి వద్ద విద్యనభ్యసించ గోరి కొన్ని సంవత్సరాలు వారికి పుత్రుష చేసి, కడకు వారికి ప్రయశిష్యులు కాగలిగారు. శ్రీ దాసుగారు తమ సహవంత్రిని భోజనం పెట్టించి, విజయ నగర పంగీత కళాశాలలో చేర్పించి విజయదశమి రోజున పారికథకు శిక్షణ యివ్వడం ప్రారంభించారు. “ఆ సంఘటన నా ప్రాక్తన జన్మ సుకృతంగా భావించి, జన్మ చరిత్రాద్ధమైనదని పొంగిపోయాను”. అని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణగారు తమ మాట ద్వారా తెలియజేశారు. గురువుపట్ల శిష్యులకుండ వలసిన గౌరవ ప్రవర్తనలు పైన పేర్కొన్న విధంగా ఉన్నవాడు గురువు వద్ద శిక్షణను పూర్తి చేసుకొని, వ్యతంత్రంగా బ్రతక వలసిన వచ్చిన వాడు కూడా గురుదేవుల ఆశీర్వాద బలంతో గురువును మించిన శిష్యునిగా గుర్తించబడడానికి అవకాశం ఎంతైనా ఉన్నది.

పద్మగురువును విద్వయించుకొనే విషయంలో శ్రీ యాళ్లబండి తాతారావు భాగవతారగారు గూడా ఒక సందర్భంలో తమ అనుభవాన్ని వివరిస్తూ, నా గురుదేవులు గాయక రత్న శ్రీ ముసునూరి సూర్య నారాయణ భాగవతార్ గారిని ప్రవ్రధమంగా భట్ల మగుటూరులో శ్రీ త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాల సందర్భంలో చూశాను. వారి కథను విన్నాను. వారికి శిష్యుడవై, వారి శిష్యునిగా గుర్తించబడాలనే ఆకాంక్షతో పెద్దలు అంగీకరించక పోయినప్పటికీ, యింటలో ఎదిరించి గురువుగారిని వెతుక్కుంటూ తణుకు చేరి వారివద్ద కేవలం 11 నెలల 15 రోజులు మాత్రం వారికి పుత్రుష చేసి, విద్యనభ్యసించాను. అటు పిమ్మట స్వతంత్రంగా కథలు ప్రారంభించి, వారి ఆమూల్యమైన ఆశీర్వాద బలంతో సుమారు 30 సంవత్సరాల నుండి సుప్రసిద్ధ పారికథకునిగా పారికథ ప్రవచనం పొగిస్తున్నాను”² అని పేర్కొన్నారు.

పై విషయాలను పరిశీలించి చూడగా ఒక కళలో శిక్షణ పొందుతూ వచ్చినపుడు పరియైన గురువును విద్వయించుకొనడంలోనే కళాకారుని ప్రజ్ఞ ఆధారపడి

1. నా. దా. జ. మ. పుట 8 - మా గురు దేవులు

2. ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ - 20.10.1988

ఉంటుంది. ఇక రెండవది గురువు ఇచ్చే శిక్షణ పద్ధతి. ఈవిషయంలో హరికథా పితామహుల శిక్షణ పద్ధతి అత్యంత రమణీయమైనది, ఆసక్తి కరమైనది. వీరి శిక్షణ పద్ధతిని వివరిస్తూ శ్రీ నేతి గిక్ష్మీనారాయణ గారు “ విద్య ప్రారంభించిన మొట్ట మొదటి రోజున తప్ప మా గురువుగారు కూర్చోబెట్టి పాఠం చెప్పలేదు. కాలేజీకి వెళ్లి పస్తాదారిలో సాయంకాలం ఘంటస్తుంభం దగ్గర నిలబెట్టేవారు. సమస్త తాళగతుల్లనూ నృత్యం చేయిస్తూ, నిత్యం బజారులోనే పాఠం చెప్పేవారు. ‘రోజూ జనం తండ్రి తండాలుగా విరగబడి చూస్తుండేవారు’ అని తెలిపారు.

ఈరకమైన శిక్షణకు అలవాటు పడిన శిష్యులు వేదికపై క్రొత్తశ్రేణుల వేలాది సామాజికుల ముందు ప్రదర్శనలను ఇవ్వగలుగుతారు. వారిచ్చే మొదటి ప్రదర్శనమే అనుభవజ్ఞుడనే అభిప్రాయాన్ని సామాజికులలో కలిగించి, వారి గౌరవాభిమానాలకు పాత్రుణ్ణిచేసి, వానిని సమర్థుడైన హరికథకునిగా గుర్తించేస్తుంది.

అయితే ఈవాడు శ్రీ నారాయణదాసపర్యుల వంటి గురువులుగాని, వారి శిష్యులంతటే వినయ సంపన్నులుగాని కానరావడం లేదు. చెప్పడం సాహసం కాదు. నాటి దాసు గారు ఆట, పాట మాటలయందు మేటిగా గుర్తించబడి వారికి వారే సాటియని ప్రస్తుతింపబడ్డారు. ఈ విషయాన్నే శ్రీ యక్కలపండి తాతారావుగారు ఒక చిన్న పద్యంలో పేర్కొంటూ

“హరికథా ప్రక్రియకు ఆద్యుండు కవితలో

కాలిదాస పాతనలకు సాటి

ఆదిభట్ట బుధుడు అన్నిటన్ మొసగాడు

ఆట పాట మాట లందు మేటి”

అని తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

శ్రీ దాసుగారి శిష్యుల్లో కొందరు వారి వాదనత్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకున్నారని చెప్పబడినా పుంభావ పర్యవృత్తిగా అవతరించిన శ్రీ దాసుగారి ప్రత్యేకత వారిదే వారికి ఎవ్వరూ సాటిరాలని చెప్పడం సత్యమూరం కాదు.

కాలక్రమంలో కథకుల సంఖ్య పెరిగింది. అలవాటి దాసుగారిలో ఉండే ప్రజ్ఞా పాటవాలు వీరిలో కనీసం కొందరిలోనైనా కానరావడంలేదు. ఏ కొందరిలోనైనా శ్రీ దాసుగారి ప్రత్యేకతలు కానవచ్చినా వానిని ఆదరించి, ఆనందించే నవ్వుపయలు ఈ వాటి సమాజంలో చాలా అరుదు. ఈ కథకులలో కొందరు ఒకటి రెండు

కథలను గురుముఖతా నేర్చుకొని, అటు ఏమ్మట బ్రతుకు తెరువు కోసం ప్రాకులాడు తుండడం అందరికీ తెలిసిన విషయం. అట్టి వారిలో కూడా ముఖ్యంగా నడ్డురువును నిర్ణయించుకొనే సమర్థత, వారివద్ద క్రమశిక్షణతో, సక్రమమైన పద్ధతిలో విద్యనభ్యసించే ఓర్పుమృగ్యం. అందుకే ఈ నాడు ఈ కళ ఒక నిర్దుష్టమైన పద్ధతిలో గాక ఎవరి అభిరుచినుసరించి, వారు కథలు చెప్పి, 'ఇదే హరికథ' అని ప్రవచించే స్థితికి దిగజారిపోతున్నది. ఈ విషయాన్నే శ్రీ యస్.పి.బి.కె. సత్యనారాయణ రావు గారు కూడా ఒక సందర్భంలో విమర్శిస్తూ, "సినిమా హాలులు నాలుగు నేర్చి, కొన్ని జానపద గేయాలను జతపరచి, కథలు చెప్పుకొని, కొందరు కథకులు కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. దీనికి హరికథా కథనంలో తగిన శిక్షణనిచ్చే పాఠశాలలు లేకపోవడం ఒక కారణమైతే, ప్రాచీన గురుకుల వద్దతిని విద్యనేర్వగల, శిష్యులు లేకపోవడం రెండవ కారణం. కనుకనే హరికథల స్థాయి దిగజారుచున్నది" ¹ అని పేర్కొన్నారు.

ఏ విద్యకై వా తగిన శిక్షణ అత్యంత అవశ్యకమైనది. గజబిజిగా గీతలు గీస్తూ, బొమ్మలు వేయడం పట్ల ఆసక్తిని ప్రదర్శించే కుర్రవానికి చిత్ర లేఖనమందు శిక్షణ ఇప్పించగలిగితే భావికాలంలో భారతావనికే గర్వకారణమైన చిత్రలేఖకుని తయారు చేయవచ్చు. పటపుల కాపరి తన కాలక్షేపం కోసం శ్రవణ పేయంగా కూనిరాగం తీయడం విని, అతనికి సరిగమలలో సరియైన శిక్షణ యివ్వగలిగితే మరో మంగళం వల్లి బాల మురళీ కృష్ణను ఆంధ్రదేశం ఆనందోత్సాహాలతో అందుకుంటుంది. పాఠశాలలో అక్షరాలను కూర్చడానికి ప్రయత్నించే కుజ్జవానిని సరియైన శిక్షణతో గో విద్ధ గలిగితే అతనిలో సాహిత్యాభినివేశం కలిగి మరో కవి పార్వభౌముడు అవతరించగలడు. ప్రతి కదలికలోనూ వయ్యారాన్ని ఒలికించే చిన్నారి పాపాయిని చక్కని శిక్షణతో నాట్యరాణిని చేయవచ్చును. కనుక ఒక కళాకారుని పరిపూర్ణంగా తీర్చిదిద్ద గలిగేది శిక్షణ మాత్రమే.

కళయన్నది అందరికీ లభించేది కాదు. ప్రాక్తన జన్మ సుకృతఫలమే కళాకారునిగా గుర్తింపజేస్తుంది. జన్మాంతర సంస్కారం వ్యక్తికి కొంతవరకు దోహదం చేస్తే, నడ్డురువు వెంట పొందిన శిక్షణ అతనిని చక్కని కళాకారుడుగా తీర్చి దిద్దుతుంది. భూగర్భంలో విక్షిప్తమైయున్న గమలలోని బంగారం ప్రకృతి సహజంగా ఏర్పడ్డదే అయినప్పటికీ దానిని పరిశోధించి, పరిశీలించి, దాని ఉనికిని ముగల్బడానికి శాస్త్ర కారుడు ఎంత ఆసపరమో సంస్కారవంతులైన కళాకారులలో సహజమైన పాండితీ ప్రకర్ష

ఉన్నప్పటికీ దానిని తీర్చిదిద్ది క్రమబద్ధం చేయగల నేర్పు, ఓర్పు, చాతుర్యానికి మాత్రమే ఉంటాయి. కనుక ఎట్టకళకై నా గురువు వద్ద శిక్షణ చాలా ఎవరిననున్నది ఎవ్వరూ కాదనలేని నిజం.

సంగీత, సాహిత్య, నృత్యాది లలితకళలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క గురువు వద్ద శిక్షణను పొందిడానికి వీలుగా ఉన్న కళతో కాని పైన పేర్కొనబడిన మూడు కళల యొక్క సమాహార రూపమైన హరికథలో శిక్షణను పొందడం అత్యంత కష్ట సాధ్యమైన విషయం. మహత్తరమైన ఈ ప్రక్రియకు ఆచార్య పీఠాన్ని అలంకరించడానికి అర్హులైనవారే నేటి కాలంలో చాలా అరుదుగా ఉన్నారని చెప్పడం హాసం కాదు. అట్టి వారు వేల సంఖ్యలో లేకున్నా వేళ్ళ సంఖ్యలోనైనా ఉన్నారన్నది నిజం. అయితే సమర్థులైన ఇట్టి గురువుల ఒక్కొక్కరినభ్యసించాలనే తపనగా, కఠినపాటగాని ఉన్నవారు చాలా తక్కువ. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ నల్లాచక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులుగారు మరింత వివరంగా పేర్కొంటూ-

“నేడు పెక్కుమంది కథకుల్లో శ్రద్ధా జాడ్యము న్నడుచున్నది. చక్కగా చెప్పు కథకులు లేరునుట లేదు. ఏదో పచ్చి పచ్చిగా నేర్పులు ముక్కున బెట్టుకొని అప్పగించుట, న్యల్స విషయములకు ప్రాధాన్యమిచ్చుట వంటవెన్నో కానవచ్చుచున్నవి” అని నేటి హరికథకుల వింత పోకడలను తీవ్రంగా విమర్శించారు. “క్లేష” అనవలసిన చోట “క్లేష్మ” కవిత్యమని పేర్కొనడం, “కటముల”ని వలుకవలసినచోట “కీటముల”ని సరికడం పంటి క్షుద్ధార్థముగాని వలుకులను కథకులు వేదికపై ఉప్పరించుట వంటవి పరిశీలిస్తే అట్టి కథకులు ఆ కళతో తీరని కళంకాన్ని ఆపాదిస్తున్నారను విషయాన్ని సభ్య సామాజికులు, సులూగూరే గ్రహించగలరు. ఇదే విధంగా “శ్రీ వాఠాయణ దాస విరచితమైన శ్రీ రామ జననము అను హరికథస్థు ప్రవచించదలచాను” అను హరికథా సీతామహాల యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులను పేర్కొని శీరా కథ మొదలు పెట్టిన పదవ ఆ కథలో 10 వ ఒక్క మంచి పద్యాన్నిగాని, కీర్తనముగాని పాదక కావల్య, కైకేయి, నుమిశ్రాణ, కేసెల్లు, వాంతులు మున్నగు విషయాలతో కాలక్షేపం చేసే కొందరు కథకులు అధునిక కాలంలో అన్నిచోట్లా కలరూ విషయం వృష్టము”.¹

పైన పేర్కొన్న విషయాలను పరిశీలించి చూడగా నేడు ఈనాడు జనవిమోక్షంలో తగినంతగా ఆదిరాధిమానాలు లభించకపోవడానికి కారణం కేవలం ప్రవచన లోపమే

కావి ప్రక్రియాలోపేన కదనేది లేదు తెల్లమౌతున్నది. కాబట్టి కథాకథనంలో శిక్షణ ఎన్నే గురువులు పై విషయాలను పరిశీలించి సద్విషయాలకు ప్రాధాన్యతవిచ్చి, శిష్యులను సంస్కారంలో మూలమే మిన్నగా కాకుండా సమర్థతలో కూడా అధికులుగా తయారుచేయాలిగాని నాడు మహారాష్ట్రమైన ఈ ప్రక్రియా విశేషం యావద్భారతావనిలోనూ వేళ్లని, దివ్యమైన కళగా పదికాలాలపాటు పడుగురిలోను గుర్తించబడి, విజమైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలదని చెప్పడం అతిశయమూ అవత్యమూ కాదు.

కథా కథనంలో శిక్షణవిచ్చే ముందు గురువులు మొదట తాము విద్యగదపడేయే విద్యార్థిలోని శక్తి యుక్తులను క్షూలంకషంగా పరిశీలించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ఈ విషయంలో నమగ్రమైన పరిశీలన అత్యంతావసరము. తన వద్ద విద్యనభ్యసించ గోరు విద్యార్థికి శ్రావ్యమైన కంఠస్వరము, మేధాశక్తి, గాఢాశయము, సాహిత్య పరిజ్ఞానము, అనుకరణ శక్తి, ఆకర్షణ, సమయోచిత భాషణావలీను మున్నగు విషయాలనే గాక తదితర విషయాలను కూడ విశితపరిశీలన గావించి గురువు కథాకథన విధానంలో శిక్షణను ఇచ్చుట ప్రారంభించవలెను.

కథలో వచ్చే కీర్తనలను సర్దిశించబడిన రాగాలలో చెప్పడమేగాక కీర్తనకు నయదు రయను, తాళపు విలకడను వట్టివ్వడం చేయవలసిన బాధ్యత పూర్తిగా గురువే స్వీకరించాలి. దీనినిగుణములైన రాగాలను సమయోచితంగా విర్ణయించి, మూల ప్రాయంగా విద్యార్థి మనుసుకెక్కునట్లు చేయవలెను. వానభావాల విషయంలో విమరసపాటు లేకుండా సాత్రోచితమైన పరిపోషణము చేయు శక్తి యుక్తులను గురువుగారే శిష్యులకు తమశిక్షణ కాలంలో తెలియచెప్పవలెను.

వచనంలో చక్కని జిగ్, సమయానుకూలమైన హాస్యము, రోకోక్కులు, సూక్తులు, సామెతలు ఇత్యాదులన్నీ కథావిధానానికి భంగం కలుగకుండా ఉపయోగించేలా విద్యార్థిని తయారుచేసి, కొన్ని కీర్తనలకు మరింత రక్తిని, సామాజికకులకు ఆసక్తిని, కలిగించే విధంగా మధ్యమధ్య స్పృహను చేస్తూ కథను కొనసాగించగల సామర్థ్యం శిష్యులకు గురువు తన శిక్షణ ద్వారానే కలిగించాలి.

శిష్యుని స్వీకరించే సమయంలో గురువు తనవి గుణశీల లక్షణాలను కూడా బాగా పరిశీలించాలి. ఎందువల్లననగా దానం పాత్రుని విషయంలో సవివేకంగానే ఉంటుంది గాని అపాత్ర దానం మూతం అవర్జనావువౌతుంది. గురువు శిష్యునికి పోషే దానం విద్యాదానం. కనుక పట్ట విద్యాదానమందు కూడా పాత్రల పాత్రలను

గుర్తింపడం చాలా అవసరం. "Practice makes men perfect" అన్న వాసుడివి ఆదారం చేసుకొని, విద్యార్థి శిక్షణ కాలంలో గురువు వద్ద నేర్చిన చావితోనే తృప్తి చెందక వినయశీలియై విషయజ్ఞానం కలిగి విబుధులనుండి విజ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకోవాలి. ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని పరిగ్రహించి, అందలి ఆవేక విషయాలను తాను చెప్పబోయే కథకు అన్వయించుకుంటూ, దేశకాలానుగుణంగా కథను ప్రవచించ గలిగిన వాడు సామాజికులను ఆనందపరచి, వారి సరివృద్ధిమైన ఆదేశాభిమానాలను పొందగలుగుతాడు.

ఈనాటి రంగస్థలం కళలన్నిటలోను సాంకేతికానం అత్యంత కష్టపాఠ్యమైనదని చెప్పడం అతిశయంకాదు. కథకుడొక్కడే కథాంశమునకు సంబంధించిన పాత్రలన్నిటినీ సమర్థవంతంగా పటమ్రాసవలసినా పరిపాషిస్తూ, సామ్రాజికులకు స్వరయ స్పందనను కలిగించాలి. ఇది అనన్య సామాన్యం. కనుకనే పూర్వకాలంలో పాఠకథలు నేర్చుకోవాల్సిన కుతూహలమున్నవారు మమర్థులైన గురువులను తామే విర్ణయించుకొని, వారి చెంతకు వెళ్ళి శుశ్రూషలు చేసి, గురుబోధనలు వింటూ పాఠకథకు అవసరమైన సంగీత, సాహిత్యసృష్టాదీ విషయాలలో సుశిక్షితులైన పిదపనే వేదకవిక్కి అరితేరినదిట్టలుగా ప్రజలచే గుర్తింపబడేవారు.

"రోకోభిన్నురూచి" అనునట్లు సామాజికుల అభిరుచులు విభిన్నంగా ఉంటాయి. కొందరు ప్రదర్శనా నైపుణ్యాన్ని ఇష్టపడతే, మరికొందరు సంగీత సాహిత్యాలకే ఆకర్షితులౌతారు. ఇంకా కొందరికి నృత్యమే అభిరంజనీయంగా, మిగిలి వారికి వాన్యమే ఆనందాన్నిచ్చి, ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది. మమర్థుడైన కథకుడు తన కథల్వారా యింత మందిని సంతృప్తులను చేయవలసి ఉన్నది. కనుక అతడు అన్ని విషయల్లోనూ సర్వం కవమైన ప్రజ్ఞ కలిగి ఉండాలి. లేకున్నచో అతడే ప్రచర్చించే పాఠకథ కోభించదు. ఇంతటి ప్రజ్ఞావిధిగా కథకుని తయారు చేయవలెనన్నచో గురువు ఎంతటి శ్రమకు గురికావలసియున్నదో మాటల్లో చెప్పడం కష్టమే.

పాఠకథకులను తయారుచేయడంలో గురువితాన్ని అధిష్టించి, అత్యధిక సంఖ్యలో శిష్యులను తయారుచేసిన మనత కే.కే. శ్రీ తెల్లకుం వెంకటేశ్వర గుప్తాంకే తక్కువైంది. వీరు సుప్రసిద్ధ కథకులేగాక కథారచయితలు కూడా. వీరి కథలు పండిత, సామర జనరంజకాన్ని కలిగి ఉండేవి, అదేవిధంగా వీరి శిష్యులలో గణపదగిషవారు శ్రీ పీఠగంధం వెంకట సుబ్బారావుగారు, శ్రీ బోధాపురి సీతారామయ్య వాదరిగారు, (వీరువురూ విదేశాలలో పాఠకథా ప్రదర్శనల్ని, ఈ

ప్రక్రియ యొక్క బెన్నత్యాన్ని, సనతను పాశ్చాత్యుల్లో కూడా ప్రతిష్ఠించేసి వచ్చారు). శ్రీ గుప్తగారి కుమార్తె శ్రీమతి మామిడి నరస్వతి, శ్రీమతి విన్నకోట రామకుమారి, శ్రీమతి తాడపర్తి సుశీలారాణి మున్నగు కళాకారులు ఈనాడు దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలోను విశేషంగా పర్యటిస్తూ ఉత్తమ పారికథకులుగా గుర్తింపబడ్డారు. వీరిలోకి ఇంకా అనేకమంది శ్రీ గుప్తగారి శిష్యులు పారికథా ప్రవచనం పొగిస్తూ వేరు ప్రఖ్యాతులు గడించుకున్నవారు గలరు.

కావి వీరిలో కొందరు వర్తమాన కాలంలో జీవన్ పాదైకై కావలసిన ధనాధునే లక్ష్యంగా నడిచావి. కొన్ని సందర్భాలలో కథాకథన పతనం ప్రదాయాలను కాలవైపరీత్యానికి బలిచేయడం దురదృష్ట చిహ్నం. వీరిలో మరికొందరు పారికథా రచనల పుస్తకాలను సంపాదించి, వానిని స్వంతంగానే కంఠస్థం చేసి, కాలానుగుణంగా సామాజికుల ఆనందం మేరకు వేదికనెక్కి సవిమూలాలతోను, అనుచితమైన సంభాషణలతోను, అవసరంలేని పాత్ర పోషణలతోను, కథాకథన ప్రయత్నం చేసి అవవాస్యం పాలవడం సర్వజన విధిలమే. కనుకనే నేటి పారికథ కాలక్షేపంగా మాత్రమే గుర్తింపబడడం పరిశీలించదగిన విషయం.

పారికథలో పరియైన శిక్షణనిచ్చి, చక్కని శిష్యులను తయారుచేసిన వారిలో పేర్కొనదగినవారు కవికథక రత్న శ్రీమాన్ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత రామగారు, శ్రీ ఆమ్మల విశ్వనాథంగారు, శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీవతిరావుగారు, శ్రీ యాల్లబండి తాతారావుగారు, శ్రీ అక్కపెద్ది శ్రీ రామాశర్మగారు మున్నగువారు.

వీరిలో శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీవతిరావుగారి వద్ద విద్య నేర్చుకొన్న శిష్యులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి ప్రత్యేకమైన స్కాలర్ షిప్పులు పొందడం గమనార్హం. విద్యమైనా ఏ విధమైన శిక్షణలో తయారైనప్పటికీ విద్యార్థులు వారివారి ఇతర సామర్థ్యాలను బట్టి కొందరు మాత్రమే ప్రతిభావంతులై ప్రజాభిమనాన్ని చూరగలగలుగుతున్నారు.

ఇంతటి విశిష్టమైన ఈ కళా సంపద నశించిపోకుండా, సవాళ సౌందర్యానికి దూరం కాకుండా చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికున్నది. ఒక దేశం యొక్క సంస్కృతి ఆదేశంలో విలసిల్లిన కళలవల్లనే గుర్తింపబడుతుందని మరొక్కసారి పేర్కొనడం అవసరం. కనుక ఉదాత్తమైన ఈ మనీషా విశేషం శాశ్వతంగా ఉండేలా ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకొనవలసియున్నది.

విశిష్టమైన ఈ కళను ఇతర కాలంలో ఒకటిగా ప్రామాణ్యమే గుర్తించి, శిక్షణ యిస్తున్న సంస్థలు ప్రస్తుతం తిరుపతి ప్రభుత్వ సంగీత కళాశాల, పబ్లికేషన్ గరం సంగీత కళాశాలలు మాత్రమే. కానీ ఇక్కడ హరికథలకొక ప్రత్యేకమైన సేవలును లేదు. కనుకనే ఎవరి ఆసక్తి ఉన్నానో వారు శిక్షణ యిస్తూ, శిష్యులను తయారు చేస్తున్నారు. తయారైన కళాకారులు కూడా ద్రవ్యదృష్టి తప్ప దివ్యదృష్టి లేమిదాగా వారివారి ఇష్టానుసారంగా కథా ప్రవచనం పాగిస్తున్నారు.

అయితే ఇటీవలి కాలంలో పైన చెప్పిన లోటును భర్తీ చేస్తూ 1973 సంవత్సరములో తూర్పుగోదావరి జిల్లా కులశేఖర పురం గ్రామంలో "సంస్కారాయ ఎడ్యుకేషనల్ బ్రష్టు" విర్వహణలో కేవలం హరికథలలో శిక్షణ విప్పడం కోసమే హరికథా పాఠశాల ప్రారంభించబడి దినదిన ప్రవర్ధమానంగా కొనసాగుతూ వస్తున్నది. ఈ మందర ఉద్యమ వనంలో వికసించిన మకురూర సుమలలు తమ హరికథా పాఠశాలను కేవలం దేవభాషలో మాత్రమే గాక దేవభాషలో కూడా వారతాపని పలుమూలలా గుణాలించేస్తూ, వచ్చితమైన ఈ కళ వైశిష్ట్యంతో పాటు జాతీయ వైఖ్యాన్ని కూడా చాటి చెప్పుడానికి తీవ్రమైన కృషి పలుకుతున్నారు. అనుసమానమైన ఇట్టి ఈ సంస్థను స్థాపించి, హరికథాలోకానికి గర్వకారణంగా విలసిల్లిన శ్రీ వత్సవారాయణగారు సర్వదా అభినందనీయులు. మరికథలలోకం వల్లనే లా వారికి కృతజ్ఞమై ఉంటుంది. ఒక ప్రత్యేకమైన పాఠ్య ప్రణాళికను ఆధారం చేసుకొని యిక్కడ విద్యార్థిమలకు శిక్షణ ఇవ్వబడుతున్నది. ఈ పాఠ్య ప్రణాళిక వసుసరించి ఇక్కడ తయారైన విద్యార్థిమలు శిక్షణ పూర్తయిన పిదప లోకీక ప్రపంచలో అడుగుపెట్టి కొంతమందిని వింతవింత పోకడలకు అవకాశమివ్వక తాము పాఠశాలలో వేర్పిన వరణేవే కొనసాగిస్తూ, ఆ రకమైన పురోభివృద్ధిని సాధించుగితే ఈ ప్రక్రియకు పూర్వ వైభవం తిరిగి తప్పక రాగలదని ఆశించవచ్చు.

ఈ మందరంలో కులశేఖర పురం హరికథా పాఠశాలలో అనుసరించబడుతున్న పాఠ్య ప్రణాళికలోకొన్ని మార్పులు చేయవలసి ఉన్నదని చెప్పడం సముచితం. పాఠ్య ప్రణాళికలో మార్చివబడన హరికథం ఇతివృత్తాలన్నీ ఇంచుమించు పురాణ ప్రసిద్ధి గాదలే. కానీ వేటి హరికథకు విడివి చాలా విశాంమైనది. హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ వైఖ్యాన్ని సాధించే ప్రయత్నం సాధనంగా పేర్కొనబడుతున్న వేటి కాలంలో ఈ పాఠశాలలో శిక్షణ విచ్చే కథం యొక్క ఇతి వృత్తాలలో కూడా మార్పురావాలి. ఒక ప్రక్క ఇప్పుడున్న పురాణేతి వృత్తాలను బోధిస్తూ, వేరొక ప్రక్క

స్వాతంత్ర్యోద్యమ కాలంలో ఆమూల్యములైన తమ అనువులను తృణప్రాయంగా అర్పించిన సీతారామరాజు, సుభాష్ చంద్రబోసు, ఝాన్సీరాణి, భగత్ సింగు మున్నగు దేశభక్తుల అమృతగాథలతో పాటు రాజారామమోహనరాయలు, గాంధీజీ, వివేకానందుడు మున్నగు మహనీయు నేతల జీవిత గాథలను ఆధారం చేసుకొని సాంఘిక దురాచారాలపై ధ్వజమెత్తి సామాజికంలో సవరణలను కలిగించగల మహత్తర సాధనాలుగా పారికథలు మలచబడాలి. అట్టి పారికథలకు కూడా ఇచ్చిడ శిక్షణ ఇవ్వడం ఎంతైనా అవసరం. ఈ విధమైన ఇతివృత్తాలను కూడా పాఠ్య ప్రణాళికలో పొందుపరిచి పారికథా ప్రక్రియయొక్క పరిపూర్ణ ప్రయోజనాన్ని సాధించే విధంగా విద్యార్థులను తయారు చేయడం ఉచితమని నా అభిప్రాయం.

ఇంచుమించుగా ఇదే అభిప్రాయాన్ని ప్రకటిస్తూ శ్రీ ప్రయోగ నక్షంబా శాస్త్రిగారు కూడా “ఆదిలో ప్రేక్షకుల అభిరుచులు, నైతిక విలువలు పొందుపరిచి నత్యం, ధర్మం, శీలం ప్రధాన లక్ష్యాలుగా కథాగానం చేసేవారు. పారికథకు జీవవాదీ ప్రేక్షకులే కనుక కాలక్రమంలో యువతరంలో ఇంగారం, మోరం, హెచ్చుగా ఉంటుంటే పరిధానులు తాము కంఠస్థంచేసిన కథావిధానానికి అనాటి దేశ పరిస్థితులు, స్థానిక వాతావరణం, ప్రేక్షకుల అభిరుచులు జోడించి రసవిత్తరంగా కథానరణ సాగించే ఆలవాటు ఐహళ ప్రచారంలోనికి వచ్చింది. అయితే నేటి కష్ట విజ్ఞానం గగనవిధులకు సైతం ప్రాకడంతో క్రొత్తనాకరితతో కథానవిధానాన్ని చేసి అరుహతన ప్రక్రియలు జోనిపి ప్రేక్షకుల మనస్థానంను పొందడం అవసరం అందువల్ల కేవలం పారాజీక గాథలే కాక అస్పృశ్యత, మద్యపానం, పరకట్నం, మున్నగు సాంఘిక దురాచారాలను రూపుమాపే ఇతివృత్తాలను, దేశ సమైక్యము మున్నగు అంశములనుగూడ తీసికొని ప్రేక్షకులకు విసుగు కలుగకుండా మధ్యమధ్య అరుహతన గెయిములను గానం చేయుచు సామాజికులను రంజింపజేయడం ఎంతైనా అవసరం. తమ కథాగానాన్ని సమాజ వికాసానికి, నైతిక ప్రవర్తనకు ప్రభావ సాధనంగా మార్చుకొనే కథకులు ముందంజ వేయాలి”¹ అనివారు పేర్కొన్నారు.

కనుక ఈనాటి వేకాం పరిస్థితులను దృష్టి యందుంచుకొని పారికథలో సక్రమమైన శిక్షణ ఇచ్చినచో ఈ ప్రక్రియ మరింతగా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలిగిన యెప్పుడున్నను అయితే సార్వ వర్ణికము, నిర్మల పతిపాదకము, చతుర్విధ వురుషాధి సాధనము, యశస్కరము, కులదేశ సహితము, సమర్థ జ్ఞాన

ప్రదము, సర్వశాస్త్ర సంపన్నము, సర్వశిల్ప సమర్థము, గోపరసం రహితము అగునట్టి హరికథా ప్రక్రియ సర్వదా సుఖవర్ధమానమై, నగనచంద్రిక కళాకళాములకు దోహదకారి యగునట్లుగా దీని ఉనికికి ఉన్నతికి అయూత నొసంగు బాధ్యత ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా ప్రతినిధులైన ప్రభుత్వ నిరంతరము పోషించును. ప్రజా పాలక విషయంలో ప్రభుత్వానికి ఎట్ట బాధ్యత ఉన్నదే కానవులది. అధ్యక్షుని దృష్టిని, సమత్వబుద్ధిని, విశాల హృదయాన్ని ప్రసాదించి, అంతులేని సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించ గల పరమ పవిత్రమైన ఈ సుసాల్పర్యచేంద్రిణులకు కనా హృదయంతో, దూరదృష్టితో, క్రాంత దిర్ఘత్వంతో దేయాల సేయవలసిన బాధ్యతను కూడా స్వీకరించి కళయొక్క అభివృద్ధికి పనిచేసే వ్యవ ప్రభుత్వం చేయగలిగిన నాడు ఏ కళా శాస్త్రంగా విలుస్తుంది.

“స్వపదార్థేషు సర్వేషు కీర్త్యతేవ్య మహాఫలమ్ ప్రేక్షణీయ ప్రదానంతు సర్వేషు నేనా పూజ్యతే”¹ సర్వదానములయందు ప్రేక్షణీయ (నాట్య ప్రయోగ) ప్రదానము ప్రశస్తమైనది. కావున నృప (ప్రభుత్వ) ధర్మములన్నింటి యందును ప్రేక్షణీయ ప్రదానము మహాఫలంగా కీర్తింపబడినది.

అని నాటక ప్రక్రియను గురించి చెప్పబడినప్పటికీ సర్వోత్కృష్టమైన హరికథా ప్రక్రియకు కూడా ఇది అనువర్తిస్తున్నది కనుక ప్రభుత్వం ఈ హరికథా ప్రక్రియ విషయంలో తీసికొన వలసిన బాధ్యతలను గూర్చి మఱొక్క గాన ప్రసావించ వల సమంజసం.

ప్రభుత్వ కర్తవ్యం

"One must die as an artist to be reborn as a Yogi" అని చెప్పిన అరవిందుని సూక్తి కళాకారుని జన్మత్యాన్ని చాటుతుంది. కాని ఈ నాడు ఒక రకంగా కళలకు ప్రాచుర్యం తగ్గుతున్నదనే చెప్పాలి. కళాత్మక వెనుకంజవేయడం మనం గమనిస్తున్న విషయమే. తిరిగి దానిని చైతన్యవంతం చేయడం అందరి బాధ్యత. అందునా మానవాభ్యుదయాన్ని సంరక్షింపవలసిన భారాన్ని వహించిన నేటి పాఠకులపై ఈ బాధ్యత మఱింత అధికంగా ఉంటుంది.

నేటి మన దేశం అనేక సమస్యలకు ఆరివాలమై ఉంది. నిరక్షరాస్యత, అధిక రవాణా, ప్రాంతీయతత్వం, వర్గపోరాటాలు, కుల రాజకీయాలు - ఇత్యాది భయంకర సమస్యలతో సతమతమౌతూ వానినివారణ కొరకు అధికంగా ధనాన్ని వ్యయం చేస్తూ జాతీయ సమైక్యానికి కృషి సల్పుతున్నది.

కాని ఈనాటి ప్రభుత్వం జాతీయ సమైక్యం కోసం ఉపయోగించే ఇతర ప్రచార సాధనాలన్నింటికన్నా కళాకారుని ద్వారా జరిగే ప్రచారమే ఎక్కువ ఫలితాన్ని సాధిస్తుందని చెప్పడం అత్యుక్త కాదు. అట్టి కళలకు తగిన ప్రోత్సాహమిచ్చి వానిని మరింతగా వివియోగించగలిగితే ఏ ప్రభుత్వమైనా సత్ఫలితాలను పొందగలుగుతుంది. అందునా అనేక కళల యొక్క సమాహార కళగా పేర్కొనబడిన హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా జరిగే ప్రచారం సామాన్యమైనది కాదు. అనేక ఉదాహరణలతో, మూడు గంటలసేపు ఒక ఉదాత్త వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని సామాజికులకు విసిపించే సంవత్సరంలో అతని ప్రతిపలుకు ప్రేక్షకుని సున్నిత హృదయాన్ని సుకుమారంగా తాకుతుంది. స్పందింపజేస్తుంది. అలనిలో నైతిక విలువలను పెంపొందింప జేస్తుంది. మానవ మనుగడకే ఒక అర్థాన్ని విడమరించి చెబుతుంది. అట్టి ఉదాత్తమైన ఈ ప్రక్రియకు ప్రభుత్వపరమైన సహాయ సంపత్తులు తగిన విధంగా లభించడం లేదనేది అక్షర సత్యం. ఈ విషయాన్నే వ్రముఖులైన హరికథకులు హరికథలకు ప్రభుత్వం అందించవలసిన చేయూతను గూర్చి సహృదయంతో ఒక తీర్మాన రూపంలో విషయ పూర్వకంగా మనవి చేసుకున్నాడు. వానిలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి ఈ క్రింది పాఠ్యపరచబడినవి.

1. వ్రముఖ హరికథా కేంద్రమైన కపిలేశ్వరపురం శ్రీ నర్సారాయ ఎడ్యుకేషనల్ బ్రహ్మచారు ఎడమింపు హరికథా పాఠశాలకు అనుబంధ వండ్లబుగా హరికథా

గురుకులములు నిర్వహించుట.

2. పై అనుబంధ సంస్థలకు “శ్రీ నారాయణ దాస హరికథా పాఠశాల” అని గాని లేదా హరికథా గురుకులముని గాని నామకరణము చేయరాదు.
3. ఈ పాఠశాలలు సక్రమంగా నిర్వహింపబడి, అభివృద్ధి చెందుటకు అనుదినము కలిగిన హరికథకులను ప్రధానోపాధ్యాయులుగాను, సంగీతము, నాట్యము, హాస్యము మున్నగు శాఖలకు తగిన గురువులను తగిన కేటాయింపులపై నియమించవలెను.
4. పై పాఠశాలలు నిర్వహింపబడుటకు తగు వసతి, శిక్షణావసరము, అగ్రాధ్యక్షుల నాధ్యములు, విద్యార్థులకు బోజన వసతి సౌకర్యములు ఏర్పరచి, అంగీకరింపరికరములు సమకూర్చవలెను.
5. సంగీత నాటక అకాడమీ వారి, సెంట్రల్ గవర్నమెంటు వారి స్కాలర్ షిప్ లు విద్యార్థులు పొందుటకు తగిన ఏర్పాటు చేయవలెను.
6. సుప్రసిద్ధ హరికథకులచే దేవాలయములందు హరికథాగణములు పరిపూర్ణ ఏర్పాటు చేయుచు హరికథా గురుకులము నందు యోగ్యతా విత్తములు పొందిన వారిచే కథా కాల క్షేపములు జరిపి, దేవాలయముల ఆదాయముల ననుసరించి తగిన పారితోషికముల నిప్పించవలెను.
7. ప్రభుత్వ సంగీత కళాశాలలయందు, విశ్వవిద్యాలయముల యందును తప్పక హరికథా శాఖలను ఏర్పాటు చేసి, భక్తజ్ఞాన వైరాగ్య ప్రబోధములను ప్రోత్సహించవలెను.
8. అందులైన వృద్ధ కళాకారులకు పోషణ కల్పించి వృద్ధాప్యపు పెన్షనులను ఏర్పాటుచేయవలెను.
9. ఆంధ్రప్రదేశ్ హరికథాగాన అకాడమీని ఏర్పాటు చేయవలెనని ప్రభుత్వాన్ని ప్రార్థించుచున్నాము.

కవికమహాసభలో కపిలేశ్వరపురం లో 22-1-79 సంవత్సరములో కవిభక్తరత్న శ్రీమాన్ పెద్ది : ‘మూర్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారి అభివృద్ధిని సహకరించు సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా చేసిన తీర్మానాలు పైన పేర్కొన్న విషయాలు. ఏడాదికి ఈ తీర్మానాలు చేసిన వారు సామాన్య కథకులు కారు. శ్రీ దీక్షిత దాసుగారిలో హాయి కీ శే. శ్రీ హతూరి మధుసూదన శాస్త్రిగారు, శ్రీ రాజకేశవుని ఇష్టపాత్ర

రాష్ట్రాగారు, శ్రీ అమృత విశ్వనాథం గారు, శ్రీ వీరగంధం వెంకట ముఖ్యారావుగారు, శ్రీ మహా రాఘవమూల కుమారి, శ్రీమతి కొలవిన ఇందిరాబాయి మున్నగు సమర్థ వచన ముద్రాదారు కలదు. వీరి కౌశలము నాట ఎక్కువ ఉన్నది. విశేష సరికీరించి, నిష్పాక్షిక వాదన చేసినది, సాహిత్య, వాస్తవాది విశిష్టత సరికమైన ప్రాశస్త్యోపనిష్టగలుగుతున్నారో, ఈమూడింటి సమాహార స్వరూపమైన పారికథకు కూడా అదే విధమైన ప్రాశస్త్యోపనిష్ట కలిగించి, ఈ మహత్తర కవన ఉన్నది శిఖరాలపై కెక్కిరించి ఆదరించగలరని ఆశించడం అత్యవసరము.

యూనివర్సిటీ పరీక్షలకు సంబంధించి డిగ్రీ తరగతులలో సంగీతం యాన్సిలరీ
సంస్థగా చాలా కాలం నుండి కొనసాగుతున్నది. తెలుగు, సంస్కృతాలు ప్రత్యేక
బోషలుగా ఏనాటి నుండో ప్రోత్సహించబడుతూనే ఉన్నవే. నాట్యశకు కూడా
ఇతోధికమైన ప్రోత్సాహాన్నిచ్చి, ప్రభుత్వం వారు గుర్తింపు కలిగిస్తూన్నారు. మరి ఈ
మూడు కళలను తనలో పొందు పరుచుకొని తొర్యంతిక కళగా అశేష ప్రజానీకము
యొక్క ఆదరాభిమానాలను చూరగొంటున్న పారికతా ప్రక్రియకు ఇంతటి
ఆదరణ ప్రభుత్వం ఎంతో అభినందనాపాత్రం కావనీయుము.

సంగీతం వలెనే హరికథను కూడా విశ్వసిద్ధాంతాలయ పరిధిలో ఒక విషయంగా పరిచయం చేయగలిగితే చదువుకున్న వారిలో కూడా ఈ కవి పట్ల సరియైన అవగాహన ఉంటుంది అంటేగాక హరికథా పాఠశాలలు ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తూ, సమర్థులైన కథకులను ఉపాధ్యాయులుగా నియమించినట్లుయితే “ ఏకక్రియా ద్విర్వి కరీదబానా” అన్నట్లు అటు సమర్థులైన కథకులకు ఉపాధికల్పన, ఎక్కువ సంఖ్యలో చక్కని కథకులను తయారు చేయడం వంటివి ముసాధ్యం కాగలవు.

[illegible]

1. కృష్ణమూర్తి, "కవి: నాదం" ఇందిరాబిల్డ్ ఫారిన్ స్టడీస్ సెంట్రలిటీల" నాటిక 8వ
1964 ఏప్రిల్ పుట 107

ప్రక్రియను విస్తృత పరచి, ఈనాటి అనేక విషయాలలో ప్రచార సాధనాలకు కోట్లాది రూపాయలు విడుదల చేయబడుతున్న ఈ తరుణంలో అతి ముఖ్యంగా, తక్కువ వర్తక శక్తి కలిగిన వర్గాలను పరిరక్షించి, ఈ ప్రక్రియను సాధారణమైనదిగా చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలి.

సాధారణంగా సమస్యయిన సమాకారాలు ఉన్నప్పుడే ఏ క్షణనా సంపూర్ణంగా రాణిస్తుంది. ముఖ్యంగా లలిత కళలకు ఈ రకమైన సహకారం అత్యంత అవశ్యకం. కేవలం న్యక్తులు, సంస్థలు మాత్రమేగాక ప్రభుత్వం వారుకూడా ఇట్టి కళలను సుర్దిచేసి తగిన విధంగా చేయూతనిచ్చి ప్రోత్సహించగలిగిన నాడు కళలు సర్వోత్తములైపోయిస్తే సాధించి. దేని పురోభివృద్ధికి కారణం కాగలవని చెప్పడం అసంబంధం కాదు.

ఒకప్పుడు సంగీత నాటక అకాడమీ మన రాష్ట్రంలో సంగీత, నాటక, స్వర సాధన సంస్థలకు, కళాకారులకు తగిన చేయూతనిచ్చి, ఆయాకళల అభివృద్ధికి ఇతోధికంగా తోడ్పడింది. అట్లే సాహిత్య అకాడమీ కవిపండితులను మిక్కిలిగా ప్రోత్సహిస్తుంది. అదే విధంగా లలితకళా అకాడమీ చిత్ర రచనాది లలిత కళలలో కృషి చేసిన వారికి అం. . నిలిచి వారి పురోభివృద్ధికి కారణమౌతున్నది. ఆనాటి సంగీత అకాడమీ కళాగాన కళాపరిషత్తును నిర్వహించి హరికథలకు వోకేషన్లు ప్రోత్సహించింది. తాడేపల్లిగూడెంలో వైభవోపేతంగా జరిగిన హరికథా సెమినార్ల ద్వారానే ఈనాటికీ మంచిపాఠశాల ఉన్నతస్థితిలో నిర్వహించింది. అనేకమంది డాక్టర్లతో కళాకారులను మనస్ఫూర్తిగా సత్కరించింది. పుట్టి కళాకారుల నిజమైన బాధ్యతలను వారికి తెలిపి, కళల యొక్క ఉదాత్తతను ప్రచారం చేసింది.

దీని ఫలితంగా తరువాతి కాలంలో ఉన్నతములైన చదువులు ఎదువుకున్న వారిలో కూడా చాలా మందికి ఈ కళపల్ల సదనగాహన ఏర్పడి, దీనిని స్వీకరించారు. నాటి సెమినార్లు నిర్వహించిన కాలంలో కంటే రెట్టింపు కళాకారులు ఈనాడు ఈ ప్రక్రియను స్వీకరించి, ప్రసరిస్తున్నారు. కాని ఆనాటి ప్రోత్సహం ఈ కళలకు ఈనాడు లేదు. నాటి సంగీత నాటక అకాడమీలు లేవు. హరికథకు సరియైన సుర్దిచేయలేకపోవడం, ప్రభుత్వం నుండి ఏదీమైన ప్రోత్సహము లభించకపోవడమే ఈ రకం నానాటికీ దిగజారిడానికి కారణమని చెప్పడం అసత్యం కాదు.

ఒకరకంగా మన రాష్ట్రంలో లలిత కళలకు వోకేషన్లు సమీపంలో నవాబు సర్దార్లును ఆందించడానికి ప్రాముఖ్యతను తెలుపు పోషకాధికారాలుగా జూరవలసి

హిందూమతముగా చెప్పబడుతున్న హరికథలు, మిశ్రకథలు మున్నగు ప్రక్రియా పోషాలు ఈ విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా గుర్తింపబడి ప్రోత్సహించబడుతూ ఉండడం గమనించవలసివచ్చును.

ఈ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయానికి కులపతిగారైన ఆచార్య శ్రీ దొంగప్ప గారు రచించిన "తెలుగు హరికథా సర్వస్వం" అత్యంత ఉన్నత ప్రమాణాలతో తీర్చి దిద్దిబడినది. హరికథలను గూర్చి, కథకులను గూర్చి వారు సేకరించినన్ని విషయాలు మరెక్కడా కానరావు. ఈ కథ పల్ల అంతటి ఉదాత్త పురుషులకు ఒక సమస్యగానే ఏర్పడడమే ఒక అద్భుతంగా భావించవచ్చును. వారి ఈ రచన హరికథా చోకానికి గర్వకారణం. ఉన్నత పదవిలో ఉండి, ఒక మంచి వ్యక్తిగా, సహృదయులుగా వారు ఈ కథకు ముందు ముందు ఇతోధికమైన సహకారాన్ని అందించగలరనే విశ్వాసం మిక్కిలి తక్కువ సమయంలో వారితో జరిపిన సంభాషణలో వ్యక్త పరిచారు. హరికథలకు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఏకమైన సహాయాన్ని అందిస్తున్నదన్న విషయం వారు సమాధానరూపంలో ఉత్సాహంగా వేర్కొన్న విషయాలను ఈ క్రింద పాఠకులపరచడం జరిగింది.

1. రాష్ట్రంలో మొత్తం అన్ని శాఖలలోను ఉన్నత కళాకారులలో సుమారు 300 మందిని తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నెలకు 150/- రూపాయలచొప్పున జీవన దృవీకరిస్తూ, ఆదుకుంటుంది. వారిలో సుమారు 30 మంది హరికథా కళాకారులే.

2. అదే విధంగా తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం హరికథా రచయితలను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశ్యంతో అత్యుత్తమ రచనకు రూ. 3000/- చొప్పున పారితోషికమిస్తూ రచయితలను ప్రోత్సహిస్తున్నది ఇటీవలి కాలంలో శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు గారి "మహారానా ప్రతాప సింహ" రచనకు ఈ బహుమతి లభించింది.

3. ప్రతి ఉగాది వర్సదినాన దేశంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన ప్రముఖ హరికథకులలో ఒక్కొక్కరిని సన్మానించడం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహిస్తున్న అపూర్వ కృషిలో ఒకటి. ఈ రకమైన సన్మానాలు గతంలో శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావుగారు, శ్రీ అమ్మల పెళ్ళినాథంగారు మున్నగు ప్రముఖులకు జరిగినవి. ఈ సంవత్సరంలో ఉగాది రోజున గుంటూరు వాస్తవ్యులు ప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రిగారికి ఈ సన్మానం జరుగుతున్నది.

4. రసజ్ఞులు, విషయ పరిజ్ఞానం కలిగిన కొందరు కళాకారులను ఆంధ్రదేశం సాహిత్యమాలకు సంపించి, సమర్థులైన హరికథకులలో 100 మందిని ఎంపిక చేసి,

వారంతో సైదరాబాదు, తిరుపతి, రాజమండ్రి మున్నగు ప్రదేశాలలో పోలీసు నిర్వహించి, అందు విజేతలలో 12 మందికి సన్మానాలు జరిపి. మరి 8 మందికి చిత్తూరు జిల్లా మదన పల్లిలో హరికథ శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి శిక్షణ ఇప్పించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నవి.

5. సీనియర్ హరికథకుల్లో సుమారు 50 మంది కథకులను ఎంపిక చేసి, వారిలో ఒక్కొక్కరి చేత 1 గంట సుమారు హరికథలు చెప్పించి, వీడియో తీసి, ఆ కథలను నమయానుకూలంగా వినియోగించుకొనే ఏర్పాట్లు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం చేస్తున్నది. వీరిలో శ్రీ అమ్మం విశ్వనాథం భాగవతార్, శ్రీ రామకృష్ణ విలక్షితుని భాగవతార్, శ్రీ పిరగంధం వెంకట సుబ్బారావు భాగవతార్, శ్రీ గోడేపూడి వెంకటేశ్వర భాగవతార్, శ్రీ బోడాపుర సీతారామయ్య చౌదరి భాగవతార్ మున్నగు కళాకారులు పేర్కొనబడినవారు.

6. హరికథను ఒక పాఠ్యాంశంగా చేసి, డిగ్రీ స్థాయిలో : గతయం చేయాలనే ఆలోచన తెలుగు విశ్వవిద్యాలయానికున్నది. ఆరంభం చేయగలిగితే చదువుకుంటున్న వారిలో కూడా ఈ కళపట్ల సదవగాహన కలిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

7. లలిత కళా పీఠము అనే పేరుతో ఒక సంస్థను స్థాపించి, లలిత కళలుగా చెప్పబడే వానినన్నింటి ఆమెతంగా ప్రోత్సహించే ఏర్పాట్లు ఈ విశ్వవిద్యాలయం చేపట్టుతున్నది.

8. కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో నమర్దుకొనిన హరికథకులచేత ప్రదర్శనలిప్పించి రూ.1116/- లతో వారిని సత్కరించడం జరుగుతున్నది¹

నేటి ప్రభుత్వం హరికథలకు, కథకులకు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా అందిస్తున్న అందించదలచిన ప్రణాళికలు హరికథా లోకం ఉజ్వల భవిష్యత్తు కలిగి ఉన్నదని చెప్పడానికి చక్కని నిదర్శనలు అన్నింటి కంటే ముఖ్యమైనవిగా విషయం హరికథను పాఠ్యాంశంగా విశ్వవిద్యాలయం స్థాయిలో డిగ్రీ తరగతులలో ప్రవేశపెట్టుకున్నారను అంశం. చక్కని ఈ ఆలోచన విశ్వవిద్యాలయం వారికి రావడం హరికథకులకు ఖచ్చితమైన వచ్చాయని చెప్పడానికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ.

హరికథకులకు బాటగా నిలిచిన ఆచార్య శ్రీ చాణప్పగారి అధ్యక్షులలో

¹ ప్రత్యేక సందభావన - 5.4.89 సైదరాబాదు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము కలపెరికాల్పాయిం.

వెదుల్వం పారికథా ప్రక్రియను ఒక మహాదాత్త ప్రక్రియగా గుర్తించి, దానికి తగిన ప్రోత్సాహాన్నివ్వడమేగాక నేటి భారతదేశంలోని అనేక నమస్కరకు తరుణోపాయాన్ని చూపే ఉన్నత ప్రచార పాధనంగా దీనిని ఉపయోగపరుచుకొని, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ సమైక్యాన్ని తప్పక సాధించగలదని మనసారా ఆశిద్దాం.

ఉపసంహారం

నమాజ శ్రేయస్కరము, నకల శాకర్షము, నసరవ భరితము. ఏకపాత్రాశ్రయమునైనది హరికథ. ఈ హరికథ గాన కళ అతి విశిష్ట విమూల్య ప్రక్రియగా, తౌర్యత్రిక కళగా పలువురిచే ప్రస్తుతించబడినది. సంగీతము, సాహిత్యము, నాట్యము మున్నగు రితికళల సమాహార పరిణామ రూప కళ విశేషమిది. గానలోలుని కర్ణగించు సంగీతముతోను రసలోలున హృదయమున నానంద పఱచు సాహిత్యముతోను, తాండవలోలుని రంజింపజేయు నాట్య కళతోను బానిల్లు భగవల్కృతగాన సంవిధానమే హరికథ.

యుగయుగం నుండి తరతరాలుగా మానవ కోటికి భక్తిభావ ప్రభోదంగా ప్రచారితమౌతున్న ఆధ్యాత్మిక రితి కళాదీప్తి ఈ ప్రక్రియ. ఇది ఒక వైజ్ఞానిక విశ్లేషం. హాభావ ప్రదర్శనానుగుణంగా ఆడిపాడుటకు ఒక నాట్య కళాకర్మ మువిష్కృత సంగీత సాహిత్య సమ్మేళనంగా వేనోళ్ల కొనియోగబడిన విశిష్ట ప్రక్రియా హామం ఈ హరికథ కళా స్వరూపం.

తౌర్యత్రికంగా తన ప్రతిభను చాటుకుంటున్న ఈ హరికథా కథనం అత్యంత భార్యతా యుతమై, అవధానదీప్తిక సాధ్యమై, సమయోచిత విశిష్ట నిజ్ఞాన విలపితమై బహుముఖ పాండితీ ప్రాశస్త్యానికి ప్రాతివిధ్యం వహిస్తున్న ఒక నిండు కళ.

చదువుల తల్లి స్థనద్యయంగా చెప్పబడే సంగీత సాహిత్యాల కందు విశేష ప్రాధాన్యం కలిగి. అంతేకాక కథకుడు తాళ గతుల ననుసరించి వివిధ భంగిమలతో రితితంగా, రసభావ స్ఫూరకంగా గణ విన్యాస మొనర్చుచు సభ్యజన మనోరంజనం గావిస్తాడు. కనుక హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలతో నాట్యం కూడా సమ ప్రాధాన్యం కలిగియున్నది.

దీనిని బట్టి సర్వజనాప్లాదంగా, స్వత్యవాద్యగీత సమ్మేళనంతో, మధుర గానంతో మనోహరంగా ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక, నైతిక, సాంఘిక, విషయ ప్రబంధములచే ప్రచార మొనర్చుటకు, తద్వారా సామాజిక, జాతీయ, ప్రయోజనాలను సాధించుటకు అఖండ ప్రజ్ఞాబల సంపన్నులగు ప్రక్రియా రూపమే హరికథ. దీని చెప్పడం సమంజసం.

జాతీయ తీర్మానితీర్చి, ధర్మరక్షణ కలిగించగల మహిమాన్వితమైన హరికథాకళానానం

హరికథ. హరికథాగ్రాసక హరిగణ గానమొనర్చుటకే గాక, దేశభ్యుదయవికే, సంఘ సంస్కృతికిని సహాయ 'హరిగ' కూడా అభివర్ధింపడినది. హరికథ భగవద్విక్రే ప్రబోధితమేకాదు. దేశభక్తిప్రపూరితమైనదికూడా ప్రజాజీవితాన్ని చైతన్యవంతంచేసి సాంఘిక దురాచారాలనెత్తి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగల మహత్తర సాధనమిది.

“కథాగానం కేవలం రసానుభూతి కొరకు ఉద్దేశింపబడలేదు. మనోహరమైన కావళిలైనవేగాక భగవత్ స్తుతి పంపిణీయమైనట్టివి, నచ్చిన పంప్రదాయములను పోషించుట్టివి అయిన ఇతివృత్తములనే కథాగాన వస్తువులుగా కథకుడు ఎన్నుకోవాల్సింది అని చెప్పిన గ్రీకు దార్శనికుడైన ప్లాటో మాటలు అక్షరాలా పాటించబడినచో ఈ ప్రక్రియ ఉన్నతస్థలమైన ప్రచారాంత అత్యున్నత స్థానాన్ని పొందుతుందని చెప్పడంకో వింతైన వాస్తవముంది.

దేశకాల పాత్రలవనుసరించి, మూలమునకు భిన్నం కాకుండా కథా పరివర్తనమైన ఆయా కాలములందలి సాంఘిక రాజకీయ పరిస్థితులను చొప్పున, లౌకిక ప్రజ్ఞా సమయమూర్తి, సభ్యతాసూత్రం పరిశీలన కలిగి కథకుడు ప్రవచనం సాగిస్తాడు. కనుక ఇది సాదించునంతగా, జాతీయ సమైక్యం మరొక ప్రక్రియ సాధించలేదని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

ఒకనాడు మత సంగర్షణమే ప్రధాన లక్ష్యంగా హరికథా ప్రక్రియ ప్రవచించబడింది. చాంద్రమండ్లో పండితాను సారంగా పురాణ గాథలవేగాక రాణావతాన్, శివాజీ, జాపూజ, మున్నగు దేశ భక్తి రాజకీయ మూర్తి కలిగించే కథలను చెబుతూ, కడుతునేడు కుటుంబ సంక్షేమం, పయోజనపథ్య, అంటరానితనం నిర్మూలన మున్నగు అనేక అంశాలలో ప్రచార సాధనంగా ఉపయోగపరుచుకుంటూ, ఈ కాలము ప్రయుక్తమే పరిస్థితిగా మార్చి వివిధోగిస్తున్నది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు హిందూమత పరివర్ధనకై పెద్దనెలవ్యూల్ ఉద్బంధపండితులగు హరికథకులను పిలుచుచు, దేశవ్యాప్తంగా మత ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రజ్ఞావంతులైన కథకులు తాము చెప్పే పురాణ గాథల్లో వేట రాజకీయ, సాంఘిక, సంస్కరణలను, ప్రజాపెట్టే ప్రజల్లో సామాజిక అవగాహన కలిగిస్తున్నారు. కనుక ఈ ప్రక్రియా విశేషం సామాజిక చైతన్యార్జ్య కలిగించడంలో ప్రధాన సాధనంగా పేర్కొనవచ్చును.

రచయిత : శ్రీమతి డి.డి.శారద

విద్య : ఎం.ఏ., తెలుగు (లిట్) ఎం.ఇడి.,
ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయం

విశాఖపట్నం నుండి పి.హెచ్.డి.,

వృత్తి : తెలుగు లెక్చరర్: కె.జి.ఆర్.ఎల్. కళాశాల

హరికథ : కథకురాలుగా 15 సం ల అనుభవం, 3000 ప్రదర్శనలు, ఎ.ఐ.ఆర్.
ప్రసారాలు.

ఇతరకళలు : లలిత, శాస్త్రీయ సంగీతంలో ప్రావీణ్యం, రచన, సాంఘిక సేవా
కార్యక్రమాలు.

పెద్దలిమాట

ఒక పరిశోధనా వ్యాసము కేవలం పి.హెచ్.డి.
పట్టాపుచ్చుకొనుటకే కాక-ప్రజోపయోగమును ల
క్ష్యించి వ్రాసిన శ్రీమతి శారద గారికి కృతజ్ఞుడను.

- బుర్రా శివరామకృష్ణ శర్మ

హరికథలు కేవలం ఆనందానికి, వినడానికి మాత్రమే గాకుండా, సంఘసేవకూ, దేశభక్తికి,
ప్రచారానికి ఉపకరిస్తాయి.

- ఆక్కపెద్ది శ్రీరామ శర్మ

I AM SURE, that this book is a
manumetal gift to the nation for
the cause of Hari Katha which shall
result in its prosperity.

(D.Ramalingaswami)

హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనం ఎలా
కలుగజేయవచ్చునో తన ప్రతి భావంతమైన పరిశోధన
ద్వారా శ్రీమతి శారద వివేదించారు.

- గన్నాబత్తుల పెదతాత

“కాలి గతి కనుగుణముగ
కథకుడిపుడు
భావగతి విశేషంబులు
పరవశించి
నవకళావేత్తమైనట్టి
నటుని వలెను
చతుర విన్యాస వైఖరిన్
సాగవలెను

- డా॥ కె. వెంకట్రామ రాజు.